

الثقافة الإسلامية الثقافة الإسلامية الثقافة الإسلامية

الثقافة الإسلامية

المستوى الثاني (٩٠١)

تأليف

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الوهاب

الدكتور محمد بن عبد الوهاب

مراجعة

الدكتور محمد بن عبد الوهاب

مركز النشر العالمي

جامعة الملك سعود - الرياض

جريدة

اهداءات ٢٠٠٤

المستشار الثقافي السعودي
محمد عبد العزيز العقيل
المملكة العربية السعودية

الثقافة الإسلامية

المستوى الثاني (٢٠١)

تأليف

الشيخ محمد صالح المنجد

الدكتور محمد بن عبد الوهاب

مراجعة

الدكتور محمد بن إبراهيم علي

مركز النشر العالمي

جامعة الملك عبد العزيز

ص ب ١٥٤٠ - جدة ٢١٤٥

الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ

© جامعة الملك عبد العزيز ١٣٩٦ هـ (١٩٧٦ م).

جميع حقوق الطبع محفوظة . غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء هذا الكتاب ، أو تخزينه في أي نظام لحزن المعلومات واسترجاعها ، أو نقله على أية هيئة أو بآلية وسيلة ، سواء كانت إلكترونية ، أو شرائط مغنطة ، أو ميكانيكية ، أو استساخا ، أم تسجيلاً ، أم غيرها إلا بإذن كتابي من صاحب حق الطبع .

الطبعة الأولى : ١٣٩٦ هـ (١٩٧٦ م) .

الطبعة العشرون : ١٤٢٠ هـ (٢٠٠٠ م) .

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

حبيكة ، عبد الرحمن

الثقافة الإسلامية : المستوى الثاني / ٢٠١ / عبد الرحمن حبيكة ، محمد

الغزالي ، مصطفى عبد الواحد - ط ٢٠ - ج ١

٢٨٠ ص ؛ ٢٤ سم

ردمك X-٠١١-٠٦-٩٩٦٠ (مجموعة)

٠-٢٢٦-٠٦-٩٩٦٠ (ج ٢)

١ - الثقافة الإسلامية - كتب دراسية ٢ - التعليم الجامعي - السعودية

أ - الغزالي ، محمد (م. مشارك) ب - عبد الواحد ، مصطفى (م. مشارك)

ج - العنوان

٢٠ / ٣٢٧١

ديوي ٢١٤

رقم الإيداع : ٢٠ / ٣٢٧١

ردمك : X-٠١١-٠٦-٩٩٦٠ (مجموعة)

٠-٢٢٦-٠٦-٩٩٦٠ (ج ٢)

مطابع جامعة الملك عبد العزيز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
بحمد الله وحسن توفيقه أصبحت مادة الثقافة الإسلامية مادة اجبارية « متطلبات جامعة » على جميع طلاب الجامعة باختلاف مستوياتهم الدراسية .
واهتماما بهذه المادة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية باعتبارها الكلية المشرفة على تدريس هذه المادة فقد طلبت من بعض أساتذة مادة الثقافة الإسلامية بقسم الدعوة وأصول الدين بالكلية وضع منهج لهذه المادة يساعد الطلاب الدارسين على فهمها ويشرح بعض مفرداتها يكون في يد الطالب حسب مستواه . وقد وزع منهج هذه المادة على أربعة مستويات حسب المنهج المعتمد .
نسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ؟

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
راشد بن راجح الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم

منهاج الثقافة الإسلامية

المستوى الثاني (٢٠١)

اولا - القرآن الكريم :

- (١) نزوله - الغرض من انزاله - حكمة نزوله منجما - جمعه وتدوينه - ثبوت نصه علميا .
- (ب) فكرة عامة من القراءات العشر مع المراد من قول الرسول (انزل القرآن على سبعة أحرف) .
- (ج) دفع شبهات اعداء الاسلام حول القرآن (كالتشكيك بظاهرة الوحي ، والتشكيك بصحة بعض القراءات الثابتة وغير ذلك) .
- (د) مضمونه وما اشتمل عليه من موضوعات .
- (هـ) قيمته ومكانته باعتباره المصدر الاول للاسلام .
- (و) اسلوبه واعجازه المثبت انه كلام الله حقا - كونه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وليس فيه ما يخالف الحقائق العلمية بحال من الأحوال ، وما يسدو فيه من ذلك لبعض الناس فهو من خطأ في فهم النص القرآني أو من خطأ في المعرفة العلمية نسبت الى الحقيقة العلمية ما ليس منها .
- (ز) كيفية البحث عن آية أو موضوع قرآني .

ثانيا : دراسة متأنية عميقة لسورة أو أكثر من القرآن :

وذلك بشكل يشد الطلاب الى كتاب الله ، ويحبهم فيه ، ويبرز لهم روائعه الفكرية والعلمية ومضامينه التوجيهية والاصلاحية للأفراد والمجتمعات ، وهداياته المثلى الى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة مع العناية ببيان الوحدة الموضوعية للسورة . للمدرس أن يختار من سور القرآن إحدى السور التالية أو ما يعادلها مما يراه محققا للهدف :

(النور - التوبة - آل عمران - الأنعام - الرعد)

ثالثا : السنة :

(١) ما تشتمل عليه من اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله (سيرته) وتقريراته (حياة الصحابة معه) - معاني الحديث والخبر والأثر والحديث القدسي .

(ب) منهج المسلمين الدقيق في تحقيق الحديث وتحري صحته ونفي الدخيل عنه ، تدوين الحديث مع التركيز على دفع شبهات اعداء الاسلام حول ذلك .

(ج) مهمة السنة : تفصيل لجمل القرآن ، وبيان له ، وتطبيق عملي لأحكامه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .

(د) أهميتها ومكانتها في رسم الصورة الكاملة للإسلام على أساس القرآن - وضرورتها لمعرفة الإسلام وأنه لا يمكن معرفة كثير من أحكام الإسلام إلا عن طريقها .

(هـ) تعريف عام بأهم كتب الحديث الصحاح وبأصحابها لاسيما صحيح البخاري وصحيح مسلم .

رابعا : الإجماع :

فكرة عامة موجزة عنه - كون القرآن والسنة هما الأساس له في الحقيقة .

خامسا : اجتهاد علماء المسلمين وأراؤهم المستنبطة والمعتمدة على القرآن والسنة والمنبثقة منهما والخادمة لهما (يدخل في هذا القياس والاستحسان وغيرها من الأدلة) . (تعطي فكرة موجزة عن ذلك) .

سادسا : دراسة لطائفة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقياها المدرس من صحاح الأحاديث التي تشتمل على أمهات أصول الإسلام مع تجديد الانتقاء من سنة لأخرى . ويحسن أن يراعى في انتقائها أن تكون مشتملة على جوانب العقيدة والتربية ونماذج من تشريع الإسلام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأخلاقي والدعوة إلى نشر الإسلام والجهاد في سبيل الله .

القسم الأول

معلومات عامة حول القرآن الكريم

الفصل الأول - التعريف بالقرآن ، نزوله ، قراءاته - موضوعاته

كتب هذا الفصل الشيخ عبد الرحمن حبيكة المبدائي

القرآن الكريم

القرآن هو كلام الله الذي انزله على نبيه ورسوله محمد خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم ، مستجمعا للخصائص التالية :

١ - فهو الخاتم للكتب الربانية المنزلة على انبيائه ورسله ، وقد نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم أمين الوحي جبريل عليه السلام قال تعالى :
« نزل به الروح الأمين » (١) .

٢ - وهو الجامع لاسس خاتمة رسالات الله للناس ، ولاصول الدين الذي ارتضاه سبحانه لهم ، وهو دين الاسلام .

٣ - وهو الكتاب المعجز في مبناه البياني ، فقد تحدى الله كل البناء ان ياتوا بمثله منفردين ومجتمعين ، والمعجز في مضمونه ومعناه ، اذ لا يالیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهو تنزيل من عزيز حكيم ، واعجاز القرآن الدائم هو الدليل المستمر الخالد على انه كلام الله حقا ومنزل من لدنه .

٤ - وهو الكتاب المحفوظ المصون من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان ، بمقتضى الكفالة الربانية المعانة بقول الله تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (٢) وقد تهيأ له من وسائل الحفظ ما لم يتهيأ لاي كتاب آخر في تاريخ الناس . وبحفظه ونشره في اقطار الأرض تقوم حجة الله البالغة على عباده ، وتنقطع أعداؤهم ، اذ هو شتمل على تبليغ مستمر للرسالة التي حملها رسول الله لهم ، وهو بمثابة استمرار الرسول المبلغ بين الناس فهذا بلاغه معلن محفوظ .

٥ - وهو المصدر الأول للمفاهيم الاسلامية كلها ، وللتشريع الاسلامي الذي يشمل كل انواع السلوك الانساني .

كيف تم انزال القرآن :

لقد انزل الله القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفق الاسلوب التبرؤى المتدرج ، خلال فترة رسالته التي بدأت بعد ما بلغ الرسول الاربعين من عمره وبعد ان نزل عليه أمين الوحي جبريل اول ما نزل في غار حراء ، وانتهت بوفاته صلوات الله عليه ، وكان قد بلغ من العمر قرابة ثلاثة وستين عاما قمريا ، اي : كان نزول القرآن مفرقا خلال ثلاثة وعشرين عاما .

(١) الشعراء الآية ١٩٣

(٢) الحجر الآية ٩

وكان أول ما نزل من القرآن الآيات الأولى من سورة (الملق) :
« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم .
الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » (١) .

وكان آخر ما نزل من القرآن قول الله تعالى عقب الآيات التي أعلنت
التحريم القطعي للربا :

« وأتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم
لا يظلمون » (٢) .

وكانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية بتسع ليال
هذا هو القول الأصح في بيان آخر ما نزل من القرآن .

وهذا التنزيل المرق هو ما يطلق عليه (التنزيل المنجم) أي : أنزل نجما
بعد نجم (قسما بعد قسم) ولم ينزل دفعة واحدة .

ولهذا التنجيم في التنزيل حكم تربوية عظيمة ، منها الحكم التالية :

١ - معالجة بناء الأمة الإسلامية الأولى وفق البناء التدرجي الذي تخضع له
سنة الحياة بوجه عام ، فيكون الاهتمام الأول بتأسيس العقائد بدءاً من
جذرها الرئيسي ، الذي يمثل بالايمان بالله الخالق ، ثم بتوحيده في
ربوبيته ، ثم بتوحيده في الوهيته ، ثم بما يلزم من ذلك من فروع
اعتقادية وعملية ، مع مراعاة الاهتمام بما هو أولى في الخطة التربوية .

٢ - منح المسلمين فرصة تلقى القرآن فترة بعد فترة ، حتى يحفظوه
ويتدبروه أولاً بأول .

٣ - تثبيت فؤاد الرسول به ، بما يتضمن من توجيهات تربوية له ، تجاه
الأحداث الثقال التي يواجهها في دعوته .

٤ - مراعاة مناسبات الأحداث ، والأسئلة ، والاستفتاءات ، وما يجري في
السر أو في العلن من أمور ، وما تتحدث به نفوس المؤمنين أو المنافقين أو
غيرهم ، لانزال الآيات المتضمنة للبيانات والمكاشفات والحلول
والتوجيهات الإسلامية والأحكام الشرعية الملائمة .

ولا يخفى ما في هذا من تأثير عميق في تمكين الايمان ، والافتناع بالاسلام

(١) سورة الملق من ١ الى ٥ .

(٢) سورة البقرة ٢٨١ .

وتثبيت الأحكام الدينية ، والحلول والتوجيهات الإسلامية ، والاقتناع بأفضليتها وملاءمتها للمصلحة الفردية والاجتماعية العاجلة أو الآجلة .

والتنجيم في التنزيل أثر عظيم أيضا في التنبيه على أنه من عند الله ، وفي إضافة عنصر مهم من عناصر أعجاز القرآن .

فآيات عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تأتي وفق مناسباتها ، وعتاب الرسول في آيات تتلى دليل على أن القرآن من عند الله لا من عند الرسول صلوات الله عليه .

ونزول القرآن مفرقا ، ثم وضع كل نجم ينزل منه في مكانه الملائم من سورة من سور القرآن ، دون أن يظهر في النتيجة خلل في الترابط الفكري ، القائم على الوحدة الموضوعية لكل سورة ، عنصر من عناصر أعجاز القرآن ، وأنه كلام منزل من عند الله .

وقد أشار القرآن الى الحكم المقصودة من التنجيم بقول الله تعالى :

« **وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا** » (١) .

ولما اعترض الذين كفروا على تنزيله منجما أنزل الله على رسوله قوله :

« **وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا** » (٢) .

أي : كذلك نزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك يا محمد .

وهناك آيات يدل ظاهرها على أن القرآن نزل في ليلة واحدة .

مثل قول الله تعالى عن القرآن : « **إنا أنزلناه في ليلة القدر** » (٣) .

وقوله تعالى :

« **حم والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين** » (٤) .

وقوله تعالى :

« **شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى** »

والفرقان » (٥)

(١) الإسراء ١٠٦ .

(٢) الفرقان ٣٢ .

(٣) سورة القدر ١ .

(٤) الدخان ١ - ٣ .

(٥) البقرة ١٨٥ .

فهذه النصوص تشعر بأن القرآن قد أنزل كله في ليلة القدر من شهر رمضان ، مع أننا علمنا من الواقع ومن النصوص الأخرى أنه نزل مفردا متجذا . فكيف نجتمع بين هذا وهذا ؟

لقد اجاب ابن عباس عن هذا الاشكال بان القرآن قد انزل في ليلة القدر في شهر رمضان الى السماء الدنيا جملة واحدة ، ثم انزل نجوما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الشهور والامام .

وأجاب الشعبي بأن بدء نزول القرآن قد كان في ليلة القدر ، وأن هذه النصبة قد دلت على ذلك .

ترتيب القرآن :

كلما نزل من القرآن شيء آية فأكثروا أو أقل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه موقعه من القرآن ، فيبين لهم السورة ، ومكان ما نزل من السورة ، فترتيب القرآن قد تم بالتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما يطلق عليه عبارة : ترتيب القرآن توقيفي ، أي : متوقف على التلقي من الرسول ، وليس للأصحاب منه شيء إلا النقل .

وكذلك الترتيب بين سور القرآن مأخوذ بالتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا في أكثره ، وعلى الأرجح في أقله ، وهذا الترتيب الموجود في المصحف أمر محمّد عليه بين المسلمين منذ عهد أبي بكر رضي الله عنه .

الرسول يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان :

كان جبريل يتعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لتحفيظ له القرآن ، وتمكينه في قواده ، فكان ينزل عليه في رمضان فيدارسه القرآن ، وطريقة هذه المذاكرة أن يقرأ الرسول وجبريل يستمع ، ويقرأ جبريل والرسول يستمع ، وهكذا حتى يستكملا قراءته ، وفي رمضان من السنة التي توفي فيها الرسول نزل جبريل عليه مرتين ، ودارسه القرآن مرتين ، وكان ذلك عرضة أخيرة للقرآن ، قبيل وفاة الرسول ، روت السيدة عائشة أم المؤمنين ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال لها : « أن جبريل كان ينزل علي فيدارسني القرآن مرة واحدة في رمضان ، وقد نزل علي هذا الصام مرتين ، وما أراني إلا قد اقترب أحلي » .

وفعلا فقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العام .
القرآن العشر :

وهناك أمران لا بد من ملاحظتهما :

الأول : نحن نعلم أن العرب كانت لهم لهجات ينطقون بها عربيتهم . فمنهم مثلنا من يميل الألف المقصورة في أواخر بعض الكلمات ، ومنهم من لا يميلها ، مثل : الضحى . أتى موسى . يلى .

ومنهم من يرقق بعض الحروف ومنهم من يفخمها ، مثل : الراد في نحو (خبيراً - بصيراً) ، واللام في نحو (الصلاة - الطلاق) .

ومنهم من يسهل الهمز في بعض الحالات ، ومنهم من يحققها ولا يسهلها ، مثل الهمزة الثانية من (أنزلتهم) والهمزة من (قد أفلح) .

ومنهم من يكسر حرف المضارعة في أول الفعل المضارع ، والاكثر لا يفعل ذلك .

ومنهم من ينطق الصاد في بعض الكلمات سينا ، والحاء في بعض الكلمات هينا ، مثل : (الصراط - السراط) ومثل : (حتى حين - متى عين) والثانية لهجة هزيل .

ونحو ذلك .

ومن أجل التخفيف على القبائل العربية ، ومن أجل جمعهم على تلاوة القرآن بما تطاوعه السنتهم من لهجاتهم أنزل الله القرآن على وجوه من الأداء ، تسهل على القبائل العربية المختلفة أداءه وتلاوته ، مع أن اللهجة الأساسية التي أنزل بها إنما هي لهجة قريش .

الثاني : قد تكون الجملة صالحة لأداء المعنى المقصود ، بوجهين من الإعراب أو أكثر ، أو بالأفراد والتثنية والجمع ، أو بإبدال كلمة بكلمة مرادفة لها ، أو بالتقديم والتأخير بين كلمتين ، أو بزيادة حرف مثلاً كحرف من حروف الجر .

وقد تكون الجملة صالحة لأداء أكثر من معنى ، بوجهين من الإعراب أو أكثر ، أو بالأفراد والتثنية والجمع ، أو بإبدال كلمة بأخرى ، أو بالتقديم والتأخير ، أو بزيادة حرف مثلاً ، كحرف من حروف الجر ، ويكون المعنيان أو ما زاد عليهما معاني مقصودة فيما يراد تنزيهه .

وبغية التفنن في التعبير ، وبغية الدلالة على المعاني المتعددة من الجملة الواحدة في مكانها من القرآن ، مع الإيجاز والاعجاز نزل القرآن بوجوه من الأداء متعددة .

وقد ثبت في الصحيح الذي قارب أن يكون متواتراً أن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف ، أي : على سبعة وجوه .

فمن الروايات الثابتة في ذلك ، ما رواه البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة ، لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكذبت ، فقلت له : كذبت ، فوالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئت هذه السورة التي سمعتك تقرأها ، فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، أتى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها ، وأنت أقرأتني سورة الفرقان ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرسله يا عمر ، اقرأ يا هشام » فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هكذا أنزلت » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقروا ما تيسر منه » .

وفي مسند الحافظ أبي يعلى : أن عثمان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر : أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف » لما قام ، فقاموا ، حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك ، فقال عثمان رضي الله عنه : وأنا أشهد معهم .

فالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن تشمل وجوه اللهجات العربية التي نزل بها القرآن ، وتشمل وجوه الأداء التي تستند إلى اختلاف وجوه الأعراب ، والأفراد والتثنية والجمع ، والخطاب والغيبة والتكلم ، وتبديل كلمة بكلمة ، والتقديم والتأخير في بعض الكلمات ، وزيادة حرف ونقصانه ، ونحو ذلك . وقد تشمل أيضا وجوها من المعاني يمكن أن تستنبط من القرآن وفق أصول الاستنباط ، ووجوها من أصول الحقائق التي نزل القرآن ليبانها وتوجه الناس إليها ، والله أعلم بمراد الرسول الكامل من ذلك . ويكفي أن نعلم أن القرآن قد أنزل على وجوه سبعة .

ثم إن المسلمين قد رووا ما أخذه أصحاب الرسول عنه من القرآن ، ونبه بعد ذلك من الرواة القراء المتقنين نابقون ، تلقى منهم تلاميذ كثيرون ، وانقسمت رواياتهم الصحيحة الثابتة المتواترة المشتمة على وجوه من القراء إلى عشر روايات ، سميت بالقراءات العشر المتواترة .

فنحن نشب أن ما يسمى بالقراءات العشر ، إنما هي روايات صحيحة ثابتة متواترة ، مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنقل المتواتر ، تلقاه

اصحاب رسول الله عنه ، وتلقاها رسول الله عن جبريل عليه السلام ، نكل ما جاء فيها فهو من القرآن قطعا .

ولا بد ان نعلم انه ليست كل قراءة من القراءات العشر ، او الروايات العشر ، تعنى رواية حرف واحد من الاحرف السبعة التى انزل عليها القرآن ، اذ قد تشتمل الرواية الواحدة منها على عدة احرف من الاحرف السبعة فى بعض جوانبها .

مفسون القرآن وما اشتمل عليه من موضوعات :

القرآن كتاب الحق لهداية الانسان ، الى سبيل سعادته العاجلة والاجلة .

فلا بد اذن ان يكون مشتملا على كل اسس عناصر هداية الانسان لما يحقق له هذه السعادة العاجلة والاجلة ، ويحقق له خيرى الدنيا والاخرة ، فردا كان او مجتمعا ، حاكما او محكوما .

فليس من غرض القرآن ان يكون كتابا للعلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والجغرافية والتاريخية ، ونحو ذلك من علوم باستطاعة الانسان ان يتوصل اليها بالبحث والدراسة والتتبع والاختبار والتجربة ، ولا يتوقف عليها اصلاحه فيما خلق من اجله وهو الابتلاء فى ظروف هذه الحياة الدنيوية ، وانما يتوقف عليها تحقيق وسائل رفاهيته ونماء القوى التى يملكها مما اودعه الله من طاقات فى هذا الكون .

على ان القرآن قد دفع الانسان المسلم الى البحث والتأمل والدراسة والاستنباط ، حتى يصل الى غايته من كل هذه العلوم التى تفيده وتنفعه فى دنياه .

وحيثما يتحدث القرآن عن بعض حقائق هذه العلوم ، فانما يتحدث من امور كبرى ، لا يصل اليها الانسان الا بعد دراسات طويلة واكتشافات متتابعة يعتمد بعضها على بعض ، فاذا وصل الى مرحلة اليقين العلمى فى بعضها مما تحدث عنه القرآن ، وجد ما وصل اليه مطابقا للحقيقة القرآنية الكبرى التى تحدث عنها ، ولفت نظر الانسان الى دراسة الكون حتى يصل اليها ، فيعرف اعجاز الله فى كونه ويستدل عليه من آياته ، واعجازه فى كتابه ويستدل عليه من قرآنه ، ويزيد يقينه بان هذا القرآن منزل من الحق تبارك وتعالى ، الذى ابداع بقدرته وعلمه حقائق هذا الكون ، فهو المهيمن عليها ، ولا يمكن ان يصدر عنه فى شأنها الا ما هو مطابق تماما للحقيقة التى وضعها بيديه ، وهيمن عليها بعلمه وقدرته ولديره .

ونقتبس من الدكتور محمد الصادق عرجون في كتابه : القرآن العظيم - هدايته وأعجازه في أقوال المفسرين (عرض أصول الهداية في القرآن ، إذ أرجعها الى عشرة أصول :

الأصل الأول : العقيدة .

الأصل الثاني : التشريعات التبعية .

الأصل الثالث : سياسة الخلق .

الأصل الرابع : الوشائج الاجتماعية بين الأفراد والجماعات .

الأصل الخامس : إيقاظ العقل الانساني وتحريره .

الأصل السادس : عوامل الدفع القيادية في المجتمع الاسلامي .

الأصل السابع : مكانة العلم في الحياة .

الأصل الثامن : التربية السلوكية (أي الشاملة للأخلاق والآداب والحقوق وغير ذلك) .

الأصل التاسع : المجتمع البشري بين عناصر التماسك وعوامل الانحلال .

الأصل العاشر : أعجاز القرآن بين الهداية وروعة البيان .

ظاهرة الوحي :

لقد تلقى الرسول القرآن عن الوحي ، والوحي هو الطريقة التي اختارها الله لتبليغ أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام ، ما أراد اعلامهم به من شرائع وأخبار ووصايا وأحكام وغير ذلك .

ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم في تلقيه عن الوحي بدعا من الرسل ، فظاهرة الوحي امر معروف وسنة متبعة لا ينكرها احد من الذين يؤمنون بالانبياء والرسل السابقين . ويتحقق تلقي الرسول اليقيني عن الوحي بكون القرآن الذي تلقاه مجزأ بحد ذاته ، لا يمكن ان تأتي به الطاقات البشرية منفردة ولا مجتمعة ، وما كان لمحمد وهو بشر ان يفرد من دون الناس بطاقة أعجاز بلاغي وعلمي وتشريعي وأخباري ، حتى يصح في العقل امكان نسبة القرآن الى انه من كلامه ، وليس وخيا أوحى الله به اليه .

ويأتى أعداء الاسلام من المستشرقين والمبشرين ، فيشككون عن تضليل مقصود بظاهرة الوحي التي تلقى بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسالته من ربه ، مع انهم يمتقدون بالوحي الذي أنزل على موسى وعيسى من قبل ، ويقبلون ما هو دون الوحي من الهامات يزعمون انها حصلت لتدبيرهم وفيها من الأقوال والأخبار ما لا تقبله العقول من آحاد الناس ، بل من عصائهم وفساقهم ، فضلا عن قديسين ملهمين .

وفي هذا التشكيك المضلل يطرحون عدة أفكار .

١ — يقولون : لعل الحالة التي كانت تعترى محمداً — حين يقول : إنه الوحي قد نزل عليه وأبلغه — حالة اضطراب في أعصاب البصر ، يخيل له معها أنه يرى شيئاً ، وهو لم ير في الحقيقة شيئاً .

وقد أجاب القرآن عن هذا قبل إirاده ، بقول الله تعالى :

« ما زاغ البصر وما طغى » (١) .

وأجاب الواقع بأن ما يأتي به بعد هذه الحالة علم لا يمكن أن يأتي به من تزيف أو بصارهم .

٢ — ويقولون : لعل الحالة التي كانت تعتريه حالة اضطراب في قوى الفكر ، كانت تمثل له المعاني والأفكار على صورة أشباح أجسام ، وتمثل له الأحلام والتخيلات أجساماً ترى .

وقد أجاب القرآن عن هذا قبل إirاده بقول الله تعالى :

« ما كذب الفؤاد ما رأى » (٢) .

وأجاب الواقع بأن ما يأتي به بعد هذه الحالة علم حق لا يمكن أن يكون إلا منزلاً من لدن عزيز حكيم .

٣ — ويقولون : لعل الحالة التي كانت تعتريه حالة آتية من قبل الجن أو الشياطين .

وقد أجاب القرآن عن هذا بقول الله تعالى :

« وما تنزلت به الشياطين ، وما ينبغي لهم وما يستطيعون ، أنهم عن

السمع أمزولون » (٣) .

وأجاب عنه القرآن أيضاً بأن الجن لا يعلمون الغيب وأن كانوا صالحين ، فمن أين لهم أن يأتوا بعلوم الغيب التي جاء بها القرآن ، قال الله تعالى في معرض الحديث عن سليمان :

« فلما خُسِ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب

المهين » (٤) .

(١) سورة النجم — الآية ١٧

(٢) سورة النجم — الآية ١١

(٣) سورة الشعراء — الآيات ٢١٠ — ٢١٢

(٤) سورة سبأ — الآية ١٤

واجاب الواقع بان ما اتى به بعد حالات الوحي علم عظيم وقرآن معجز لا يستطيع الجن ولا الانس ان يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، وهو معصوم من الخطأ فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، اما ما تاتي به الجن والشياطين لاخوانهم من البشر فتلفيات ان صدق بعضها كذب اكثرها ، وليس شيء منها يصدق كله .

فهذا القرآن وحى من عند الله ، فما كان يمرض للرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو قطعا من قبيل الوحي الصادق .

وظاهرة الوحي خصائص تميزها عن الاعراض الاخرى التى قد تعرض للناس .

١ - فهى ظاهرة تاتي الرسول من دون تكلف ولا تصنع ولا تحضير ، انها امر ياتي الرسول من غير اختيار منه ، وقد يطلب الرسول الوحي فلا يأتيه ، وكثيرا ما كان يأتيه مفاجئا دون سابق تطلع نفسى له .

٢ - وهى ظاهرة مصحوبة بحالة وعى كامل من الرسول ، فهى لا تشبه حالات الغماء ، او النوم ، او الغيبوبة المرضية ، بوجهه من الوجوه ، وقد اثبت ذلك اصحابه حينما كان يأتيه الوحي وهم معه .

٣ - وهى ظاهرة تصاحبها حالة صحة تامة وقوة كاملة فى ذاتية الرسول وجسده ، فهى تخالف تماما حالات الاعراض المرضية التى يضطرب بها الجسم ، ويصفر منها الوجه ، وتبرد معها الأطراف وترجف ، وتصلبك الأسنان ، وتكشف العورات ، ويحتجب نور العقل .

بل يكون معها نمو فى قوة البدن ، واشراق فى اللون ، وارتفاع فى درجة الحرارة ، ويقظة كاملة .

وكان امر هذه الظاهرة لا يخفى على أحد ممن ينظرون الى الرسول حين كان ينزل عليه القرآن ، اذ كانوا يرونه قد أحمر وجهه فجأة ، وارتفعت حرارة جسمه حتى يتفصد جبينه عرقا ، وثقل جسمه حتى يكاد فخلده يرض فخلد الجالس الى جانبه ، واذا كان على راحلته بركت من ثقل الوحي ، وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه اصواتا مختلفة تشبه دوى النحل ، كل هذه الامور ثابتة فى الصحيح .

روى البخارى عن عائشة انها قالت : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا » .

وثبت انه جاءه الوحي مرة وفخذه على فخذه زيد بن ثابت ، فشئت عليه حتى كادت ترضها .

الى غير ذلك من نصوص .

فمزاعم اعداء الاسلام حول التشكيك بظاهرة الوحي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم تضليلات تنفثها احقادهم الدفينة ، وعداوتهم المتوارثة ، وعدم رغبتهم باتباع الحق الذي اتاهم به من عند ربهم .
كيف تبحث عن آية او موضوع قرآني :

١ - اذا كان في ذاكرتك قسم من آية قرآنية ولو كلمة واحدة ، فاستطاعتك ان تستخرج هذه الآية بالرجوع اولا الى كتاب (المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم) وضع محمد فؤاد عبد الباقي ، او الى كتاب (المرشد لالفاظ القرآن الكريم) والاول منهما اكثر اتقاناً ، لتاخره واستفادته ممن سبقه .

فقد رتب هذا المعجم على طريقة ترتيب المعاجم بالاعتماد على اوائل اصول الكلمات فتوائنها فآواخرها ، اذ تاتي فيه اصول الكلمات المبدوءة بالالف بعدها الالف ، ثم الالف بعدها الباء ، ثم الالف بعدها التاء ، ثم الالف بعدها التاء ، وهكذا الى آخر حروف الهجاء .

فاذا انتهت الكلمات التي تبدأ أصولها بالالف ، جاءت الكلمات التي تبدأ أصولها بالباء بعدها الالف ، ثم الباء بعدها الباء ، ثم الباء بعدها التاء ثم الباء بعدها التاء ، وهكذا الى آخر حروف الهجاء .

فاذا انتهت الكلمات التي تبدأ أصولها بالباء ، جاءت الكلمات التي تبدأ أصولها بالتاء ، وفق الطريقة السابقة ، حتى آخر حروف الهجاء .

ويراعى في الجميع الحرف الثالث من الكلمة تدرجا من الالف الى الياء ، كمرعاة الامر في الحرف الثاني :

مثل	ومثل	ومثل
أبت	بات	تير
أبث	باث	تثر
أبيج	بأج	تيجر
أبيح	بأح	تحر
أبيخ	بأخ	تخر
أبد	باد	

فإذا غلفت بالكلمة التي تبحث عنها فستجدها في آية أو أكثر إذا كانت من الكلمات القرآنية فعلا .

عندئذ تتبع المقاطع من الآيات التي وجدت فيها هذه الكلمة ، فإذا ظهرت لك الآية التي تبحث عنها وجدت إلى جانبها كما يلي :

رقم الآية فاسم السورة فرق السورة من القرآن

مثل كلمت : (السحت) تجدها في (سحت) كما يلي :

السحت : سماعون للكذب آكالون للسحت رقمها ٢٤ سورة المائدة رقم ٥
وقد رمز واضع المعجم بـ (م) إلى أن السورة مدنية ، وبـ (لـ) إلى أن السورة مكية .

عندئذ ترجع إلى المصحف وتستخرج الآية المطلوبة كاملة من السورة التي ذكرها المعجم ، ووفق رقم الآية الذي ذكره .

٢ - وإذا كنت تبحث عن موضوع وتريد أن تستخرج آياته ، فعليك أن تجمع ذهنك ، وتستحضر الكلمات التي يمكن أن يكون لها علاقة بالموضوع ، وتبحث في المعجم المذكور عن كل كلمة منها ، فانك ستظفر بجملته من الآيات فيها بعض الكلمات التي استحضرتها ، وهذه الآيات ستنبهك على نظائرها ، أو على كلمات يمكن أن تنفك في استخراج آيات تناسب الموضوع الذي تبحث عنه في القرآن .

أو ترجع إلى كتاب (تفصيل آيات القرآن الحكيم) الذي وضعه (جـول لايوم) ونقله إلى العربية (محمد فؤاد عبد الباقي) فقد وضعه جامعاً على الموضوعات . وجمل له فهرساً ، فباستطاعتك أن ترجع إليه ، وتستخرج الموضوع الذي تريد أن تبحث عنه ، إذا كان من الموضوعات التي تعرض لها القرآن بصراحة .

الفصل الثاني

بُوت القرآن - جمعه - اعجازه

كتب هذا الفصل الاستاذ الشيخ محمد التواي

ثبوت القرآن ... !

من قرون مسحية ، والشمس - في مرآى العين - هى الشمس - لم تنفر على تماثبات الأجيال ، ولم تزد ولم تنقص على اختلاف الليل والنهار ! . ومن قرون مسحية ، والقمر - في مرآى العين - هو القمر لا يزال بين الخلف والسلف مستدير القرص - هادىء النور ، لم يطرا عليه مع اطراد الزمان تبدل ، ولا نالت منه (عوامل التعرية) التى يقول العلماء : انها تنقص الجبال الرواسى ويغيرها ، طولاً وعرضاً .. !!

ونحن المسلمين نرى القرآن الكريم حقيقة علمية ثابتة كهذه الحقائق الكونية الدائمة : فهو هو منذ بدأ لم يزد حرفاً ، ولم ينقص .. !!

نقله جبريل عن الله بأمانة ، ونقله كذلك محمد عن جبريل ، ونقله الصحابة عن محمد ، ثم تتابعت الجماهير الغفيرة ، تنقله عبر القرون ، حتى بلغت به البنا مثلاً نزل قبل أربعة عشر قرناً ، وسنوره نحن غيرنا بهذه الهيئة المكتملة المصونة ، وسيظل الحفظة يروونه للأعصار المقبلة الى أن ينفض سراقق الحياة والأحياء وينقلب الناس جميعاً الى الله ..

لا بل سيظل القرآن في العالم الآخر باقياً يتلوه أهله على النحو الذى نزل به أمين الوحي لأول مرة ، وفي الحديث : « يقال لقارئ القرآن : اقرأ وارق ، ودتل كنت كما كنت تزل في الدنيا فإن متلك عند آخر آية تقرأها » . ان هذا القرآن قد اختصه الله بالحفظ والخلود : فهو حقيقة محصنة من التحريف ، وهو حقيقة تغالب الفناء وتغلبه .. لا بالظن والحدس واستنتاج الآثار ، بل بالحس القائم على الرؤية والسمع ..

ان الأدلة التاريخية المختلفة قد ترشح ببعض الحق ، اما الحالة بالنسبة للقرآن فان الشواهد على صدقه تجيء سيلاً غدقاً ، بنفى بطبيعته الشبه ، ويؤسس اليقين تأسيساً .. !! والطريق الاول في اخذ القرآن من صاحب الوحي ، ثم في انتشاره بعد بين الناس . هو التلقى بالمشافهة على سبيل التواتر والاستفاضة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما يجيئه من عند الله والصحابة يسمعون منه بأذانهم . فيصرفون منه حقيقة النظم القرآنى ، واسلوب أدائه معاً . كاتواع المدود ومخارج الحروف ومه الى ذلك .

وهذا المغرب من التلقى لم ينتقل به القرآن الكريم من الرسول الى أصحابه مرة واحدة ، أمقبها صمته طويل كلا : فان تكرار القراءة جعل تداول الوحي الأعلى أمراً مفروضاً فالرسول يحفظه ، وأصحابه الآخرون

عنه يحفظون . ثم يعود هذا المحفوظ الى الظهور في الصلوات الموقوبة :
فالرسول يقرأ والصحابة يستمعون .

واذا اراد اى مسلم ان يتعبد ، قرأ في جوف الليل او في وضع النهار ،
واذا اراد ان يتفنى بالقرآن فعل واذا اراد ان يخطب به فعل ، واذا اراد ان
يدرسه فعل ، وهكذا . ما ان ينزل شيء من القرآن حتى تستوعبه الصدور ،
ثم تردده في كل افق لا في يوم أو عام بل في قرابة ربع قرن ، ولا مع رجل
واحد ، أو قبيلة واحدة بل بين الألوف والخلفه من الناس . .

ان هذه الاشرطة الحية لم تكن فقط مستودعا يحفظ القرآن لتتيسر
عند اللزوم اذاعته ، بل كانت تهدر بآيات الله اثناء الليل ، واطراف النهار ،
في حلق الذكر ومجالس العلم ، ومحاريب الصلاة ، وخطب الجمع والمجامع
العامة . . !! وبهذا التواتر الرائع ثبت القرآن ثبوتاً لا مجال فيه لظنون
أو أوهام . . !! وعلماء المسلمين يعتمدون على طريق التلقي هذه ، ويرجعون
اليها وحدها في علوم التجويد والآداء . قال السيوطي : والامة كما هي
متعبدة بفهم معاني القرآن واحكامه ، متعبدة بتصحيح الفاظه ، واقامة
حروفه على الصفة المتلقاه من الائمة القراء ، وهي الصفة المتصلة بالحضرة
النبوية ، أى انه لا يكفي الأخذ من المصاحف بدون تلقى عن أفواه المشايخ
المتقنين للتلاوة . ! يدل على ذلك ما رواه الطبراني وغيره عن مسعود بن زيد
الكندي ، قال : كان عبد الله بن مسعود يقرأ رجلاً ، فقرأ الرجل الآية
« **أَتِمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُعَلِّينَ عَلَيْهَا** . . » (١) قراءة مرسلة
خلف فيها الممدود فلم يشبعها كما ينبغي ، فقال عبد الله بن مسعود :
ما هكذا أقرأنيها ثم تلاها مرة أخرى (**أَتِمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ**) . . ومسد
للفقراء المد اللازم المروف .

والواقع ان الحديث الحسن النازل من عند الله أخذ بطرد مسائر
الاحاديث الأخرى من شعر ونثر : فاذا العرب المؤمنون يدعون حفظ المنظوم
والنشور ويتوجهون الى حفظ الآيات البينات . !

ان معجزة الاسلام وامت طابعهم كما يتوأم الحق وغطاؤه ، ومن ثم
راينا جيوشاً بأسرها تتألف من أولئك الحفاظ الواعين .

ثم ان الله عز وجل لواد أن يقي الاسلام ما اصاب الديانات الاولى من
زيف وتحريف : فان بعض هذه المديانات تلاشت حقائقها جملة . وتوارت في
طوفان من الغفلة والضيايع ، والبعض الآخر تطرق اليه التحريف والتبديل

(١) النبوة الآية ٦٠

على نحو استخفت به الحقيقة ومن لم ادراكها . ومن ثم اقتضت العناية العليا أن تصاغ الرسالة الجديدة في اطار من الجمال الأدبي تتعلق القلوب بصيانه وتتلاقى على قداسه . بل أن الشكل اعتبر جزءا من الموضوع فإن الفاظ القرآن الكريم اعتبرت جزءا لا ينفصل عنه وأصبحت قراءتها عبادة ، وأصبح مجرد ترديدها قربة الى الله والتعلق بالفاظ القرآن نفسها على هذه الصورة إنما قصد به تقوية السليج الذي يصون أحكام الوحي ، وتوجيهات السماء ، فلا تتعرض رسالة الاسلام للفوضى التي سقط فيها اتساع الدبانات السابقة ، بعد ما تزحزحت عن أصولها ، وتاهت عن منابعها الأولى :

وذلك يفسر لنا سر الترغيب الشديد في حفظ القرآن ، وادمان تلاوته ، وترديد آياته بين الحين والحين . وهناك بعض وصاية النبي صلى الله عليه وسلم التي تحت الأمة على تعهد كتابها واحياء دراسته .

قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » . .

وقال : « من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف » ! وقال : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، الا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده » . .

وقال : « أن هذا القرآن مادية الله ، فاقبلوا ماديته ما استطعتم ، أن هذا القرآن جبل الله ، والنور المبين والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه ، لا يزيف فيستعجب ، ولا يعوج فيقوم ، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد ، أتلوه فإن الله ياجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات ، اما اني لا أقول لكم ألم حرف . ولكن ألف ، ولام ، وميم » . .

وهذه التوجيهات فيض من فيض ، فإن عشرات ومئات الاحاديث ترادفت على هذا السياق الواضح ، وتضافرت على ابقاء القرآن الكريم رطباً على اللسنة مكتوناً في الصدور يتلى في البوت والأسواق ، والمساجد والمحافل ، لا يزداد عليه ولا ينقص منه حرف واحد . . !! انه هو هو كما قرأه صاحب الرسالة من أربعة عشر قرناً ، يرويه عن جبريل عن الله جل شأنه . .

وثبوت القرآن الكريم عن طريق التلقي والتواتر والاستفاضة هو أحد طريقين بظاهر احدهما الآخر ويقربه وإن كان الطريق الأول أشهر . . اما

الطريق الثاني فهو الكتابة ، ذلك أن الكلام الإلهي كما استوعبته صدور الحفاظ استوعبته سطور الصحف ..

كانت الآيات تنزل فيبادر الكتبة الى تسجيلها ، ويخطون في صحائفهم معاملها ، وإن كان هذا التسجيل يجيء كوثائق العقود في عصرنا ، أى بعد تمامها علميا أو عمليا ..

والعرب أمة أمية بيد أن شيوع الأمية فيهم حتى لو وصلت نسبتها الى ٦٥٪ لا يبغض القلة الكتابة. حقها ولا ينقص خطرها ، فليس من الضروري لثبوت الكتابة أن تطبع ألوف النسخ من كتاب واحد ، بل يكفي أن توجد جملة من النسخ المطابقة المتوافقة تتسق مع المحفوظ ويتم تسجيلها بإشراف النبي نفسه وجهد كتبة الوحي معه ..

وقد ظهرت صحف القرآن الكريم منذ بدأت الدعوة ، بل في الفترة السرية لانتشارها ، والأمر يحتاج الى استنتاج ، فإن اسم « الكتاب » علم يرادف القرآن ، ويدل كلاهما دلالة متساوية على الوحي الإلهي العزيز ..

وهذا العلم المشهور يعرف في مكة ويعرف في المدينة على سواء ، ففى القرآن النازل بمكة ترى قوله تعالى : « حم ، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » (١) . « حم ، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » (٢) . « طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين » (٣) الخ .

وفى القرآن النازل بالمدينة ترى قوله تعالى : « ألم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه » (٤) . « ألم ، الله لا اله الا هو الحي القيوم ، نزل عليك الكتاب بالحق » (٥) . والتنويه بشأن الصحف التي تحمل الوحي وتيسر للناس مطالعته مذكور في السور النازلة بمكة والمدينة جميعا ، وذلك كقوله جل شأنه :

« كلاتها تذكرة ، فمن شاء ذكره ، في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام يرد » (٦) . - وهي سورة مكية ..

(١) الأحقاف الآية ١ ، ٢

(٢) غافر الآية ١ ، ٢

(٣) النمل الآية ١

(٤) البقرة الآية ١ ، ٢

(٥) آل عمران الآيات ١ ، ٢ ، ٣

(٦) ميس الآيات ١٢ - ١٦

وقوله : « رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ، فيها كتب قيمة » (١) .
والسورة مدنية ..

وعندى ان التنويه بوظيفة القلم في نشر هذه المعرفة السماوية وخط
الكتابة في اشاعة هذا القلم واستبقائه على الزمن هو سر القسم في الايات :
« ن والقلم وما يسطرون ، ما انت بنعمة ربك بمجنون » (٢) ..

وانك لتقارن بين صدر هذه السورة وبين ختامها فيؤكد لديك هذا
المعنى اذ ان ختام السورة : « وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما
سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون ، وما هو الا ذكر للعالمين » (٣) .

ولعمل من الاشادة بحظ الكتابة في نشر القرآن قول الله عز وجل في اول
آيات انزلت : « اقرأ وربك الاكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم
يعلم » (٤) .

والذى يعيننا اظهار المدى الواسع الذى انتشرت فيه صحف الوحي ،
فان القرآن المكتوب كان متداولاً في دائرة رحبة ، وكان معروفاً في كثير من
البيوت التى يتقن اصحابها الكتابة . وقد شرعت له احكام فقهية خاصة ،
منها الايمه جنب والا يسافر به الى ارض العدو المحارب مخافة امتهانة ،
وكان للوحي كتاب مخصوص اشبه بالوظفين المنقطعين له ، يؤدون له
واجب التدوين في السفر والاقامة ويعمل عليهم الرسول ما ينزل به الملك
ذاك عدا الذين يكتبون لانفسهم ما يحفظونه او ما ينقلونه . فلما انتقل الرسول
الى الرفيق الاعلى ، كان القرآن كله محفوظاً في الصدور وكان كذلك مثبتاً
في السطور ..

وشبوع القرآن الكريم على هذه الصفة الواسعة لم يجيء عفواً ، وانما
مهدت له اسباب فعالة نوجزها هنا :

فالعرب في فجر الاسلام كانوا امة لها خاصة بارزة في مآثرها ومفاخرها
هى تلو القالب العالى ، والاقبال عليه ، ونحن نعرف الامم الان بخلائق معينة
تشيع فيها ، واطعمة مادية وادبية تلتصق ببيئتها . ففن البناء مثلاً يبلغ ان
يكون غريزة في الايطاليين ، ويستطيع النقاد ان يحصوا معالم المجتمعات في

(١) البينة الآية ٢ ، ٣

(٢) القلم الآية ١ ، ٢

(٣) القلم الآية ٥١ ، ٥٢

(٤) الملق الايات ٣ ، ٤ ، ٥

القارات الخمس وذكروا الى جانب الطبقات الانسانية المشتركة صفة خاصة ، اظهر وأذيع في قوم دون آخرين .. !!

فالعرب في فجر الاسلام كانوا أمة لها خاصة بارزة في مآثرها ومفاخرها في قصيدة جيدة ، أو كلمة حكيمة ، وقد أرادوا إبراز آثارهم التي تكشف عن نواحي العظمة فيهم ، فكانت المعلقة السبع .. !! كانت صناعة الكلام لديهم تضارع في زماننا هذا أرقى الصناعات التي تنتجها الأمم وتقيم لها المعارض ، وتدعو لها الزائرين ! ! واثك لتقرأ من ولوعهم بالأدب ما يشير العجب .. !!

اعرف الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ؟ انه استمع الى الشاعر عمر بن أبي ربيعة في قصيدة غزل له تربي على السبعين بيتا وحفظها ؟ !
روى صاحب الأمالي قال : اتى ابن عباس عمر بن أبي ربيعة فأنشده قصيدته :

أمن آل نعم أنت غداة فمبكر
غداة غد أم رائح فمبكر ؟

حتى بلغ آخرها . فقال ابن عباس : ان شئت أمدتها عليك ! فقبل له :
أو قد حفظتها ؟ قال : أو منكم من يسمع شيئا ولا يحفظه ؟ !

وروى عن التابعي المحدث الفقيه الورع سعيد بن المسيب انه فاضل بين شاعرين وتلا أبياتا يحتج فيها لأبيه في ترجيح أحدهما . قال صاحب الأمالي : فلما انقضى الكلام استغفر الله سعيد مائة مرة بعدها بالأصابع الخمس .. ! وسعيد غلبته طبيعة البيئة وفطرة العرب فصنع ما صنع . وهو لم يرتكب العيا وإنما رأى انه شغل نفسه بغير ما ينتظر من مثله .. !!

ونخلص من ذلك الى تقرير حقيقة معروفة عن العرب أيام الرسالة ، هي ولوعهم بالأدب العليا ، وحفظهم لها . وتنويعهم بأصحابها .. !!

والقرآن الكريم ، وهو المحجرة الأدبية الخالدة في لسان العرب ما ان ظهر حتى جهر !! ولا غرو . فليس في تراث المستقدمين ولا المستأخرين نظير له . وقد استمع البلاء له فهمين على مشاعرهم ، ونفسدت بلاغته الى شخاف قلوبهم ، وإذا كانوا يعجبون بالوان من البيان أقل بمراحل مما جاء في القرآن ، فكيف يكون انتباههم لهذا اللون الجديد من الحكمة التي هبطت عليهم ، وأثارت دهشتهم ! انهم - وهم عشاق الأدب البحث - واجدون فيه ما يروى غلتهم ، ويسكن نطقهم الفني الى الكمال والجمال ، فكيف اذا امتزج هذا التقدير الأدبي بالإيمان الديني ؟

لا شك ان القرآن الكريم سيكون شغلهم بالليل والنهار .. !

ثبوت .. وثبوت !!

لا يزعم النصارى أن الانجيل الكنسية القائمة الآن وحى من الله الى عيسى بن مريم ، بل هم يقفون بها عند حدودها المتيدة ، ويرونهسا سيرا خاصة كتبها رجال معينون ، وادعواها ما لديهم من معارف ووصايا وتواريخ لحياة السيد المسيح ومن ثم ينسبون كل انجيل لكاتبه فحسب !! .
واطلاق كلمة « انجيل » على هذه التواليف مجاز قد يقع في اللبس ، اذ يحسب العامة ان هناك صلات بين تلك القصص المكتوبة ، وبين الانجيل الذي ثبت لدينا أن الله أنزل على نبيه عيسى بن مريم وهو الكتاب المقدس الذي هو غير موجود الآن لأنه — كما يبدو — ذهب مع الاضطهاد اليهودى الروماني القديم .

والواقع المسلم به هو دليل ذلك الاستنتاج البين . والا فابن يا ترى انجيل عيسى بن مريم ؟؟ .

واذا افصح ذلك ، يمكننا ان نفى اية مقابلة بين القرآن الكريم ، وبين انجيل ما من هذه الاتاجيل فلا موضع البتة لمقارنة بين وحى الهى منزل وبين كلام انساني مؤلف .

ذلك من ناحية « المتن » . اما من ناحية « السند » فلا موضع البتة للمقارنة بين ما تواتر نقله ، وتلقاه جمهور من المدول الوثقين عن جمهور مثله ، وبين أشياء يرونها أفراد ، لو أن كل واحد منهم ثقة ما بلغ حديثه درجة اليقين الجازم .. ان مجال المقابلة يوجد بين هذا القرآن وبين الانجيل المنزل على عيسى نفسه وهو انجيل لا شك في انه حق لأن الله عز وجل اخبرنا بذلك في كتابه الاخير فقال : « **وقفينا على آثامهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور** » (١) .. على ان ما اكدي النصارى انفسهم من كتابات يومية الى وجود هذا الانجيل المفتقد .

وما يقال في الانجيل الموحى به ، يقال في التوراة ، على اختلاف في التفصيل والتمثيل ، فان الامر منته حتما بالنتيجة السابقة ..

والواقع انه ليس في العالم الآن كتاب تصح نسبته الى الله ، وتتقدم الدعوى به محفوفة بالاف الأدلة وتسطع حقيقته في الاذهان سطوع الضحوة الكبرى ، في الابصار .. الا هذا القرآن الكريم ..

(١) المائدة الآية ٤٦

انه وحده صوت السماء ، ووديمة الملا الاعلى وكلام الله الذى « لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » (١) ..

لكن يبقى بعد ذلك ان مؤلفى الاناجيل ، رووا فيها تعاليم شتى نطق بها نبي الله ، وكلام الانبياء له قيمته ، واذا كانت هذه الروايات لا تقارن بالقرآن مثلا ، فلم لا تقارن بالاحاديث النبوية ؟ وهذا تساؤل حقيق بالاجابة ..

فان هناك وجه شبه بين الاناجيل ، وبين بعض احاديث الاحاد عندنا ، اعنى الاحاديث « الرسالة » ، و « المنقطعة » و « الموضوعة » ..

وقد يكون هناك شبه بين بعض تعاليم عيسى ، وبين ما صحح من كلام محمد ، عليهما الصلاة والسلام ..

والامر يحتاج الى فضل ايضاح ..

فالسلسلة منقطعة في احد المواضع ، وانقطاع السلسلة يبرى بالرواية في حديث آحاد ، ويجعل العلماء في حل من رده .

فماذا تقول اذا علمت ان كاتب انجيل لوقا ، لم ير عيسى ، ولم يسمع منه ؟ ان انقطاع السلسلة بين لوقا وعيسى ، يحل العلماء من قبول مؤلفه هذا دون حرج ..

وذلك كله على فرض سلامة المتن ، وسلامة بقية الرواة ..

وروى ابن ماجة عن خالد بن عمرو القرشي الاموى السعدي من سفيان الثوري عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، دلنى على عمل اذا عملته احببني الله ، واحببني الناس ، فقال : « **ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس** » ..

قال العلماء : الحديث ضعيف - وان لطف معناه - لم ؟ لان خالد الراوى الاول ، رجل متهم متروك الحديث !! .

فماذا تكون عليه الحال اذا كان (بولس) الراوية الكبير في النصرانية رجلا متهما ؟ .

واذا كان (متى) نفسه قد التحق بوظيفة محصل ضرائب للرومان الظلمة .

هذه الأوصاف والأعمال، تجعل صاحبها في نظر النقاد المسلمين غير مأمون الرواية !!! .

ثم لنفرض جدلاً أن الأسانيد فوق الشبه وأن المتون لا غبار عليها ، وأن الأحاديث بعد ذلك صحيحة لا يسوغ ردها ، فما نتيجة هذا الفرض ؟

إن الأحاديث الصحيحة لا تفيد أكثر من الظن العلمي . . وأصول الأدبان من عقائد وأحكام ، وقواعد وشعائر ، لا تقبل إلا من مصدر يقيني ، أى من مصدر متواتر مكين .

والمسلمون لا يعرفون هذه المنزلة كاملة إلا للقرآن الكريم ، لأنه جملة وتفصيلاً ، متواتر بخلاف السنة ، التي قل المتواتر فيها .

إن التراث الأدبي في الأنجيل الكنسية ، إذا قيس بما يشابهه عندنا ، لم يحرز تقديراً يذكر . فإنا نحن المسلمين بلغنا في ضبط المنقول مدى أدبى على الغاية ، وانقطعت دونه الظنون .

وذلك أن علماء الإسلام حرروا ما ينسب لنبيهم على ضوء قواعد لا يجد العقل منفذاً لخدشها ، فنقلة الكلام يجب أن يكونوا سلسلة موصولة الحلقات من الرجال العدول الثقات ، فإذا انخرمت السلسلة في موضع ، أو تطرق الظن إلى أحد الرواة لم يكن الحديث موضع تسليم . .

وإذا اتصلت السلسلة ، وسلمت أقدار الرواة ، نظر بعد ذلك إلى الكلام نفسه ، فقد تكون به علل قاذحة ، يستبينها النقدة على طول التأمل ، وقد يكون فيه شذوذ عما استراح إليه العقل والنقل من طرق أخرى ، فإن وجد شيء من ذلك رفض الحديث . . .

ولا نظن أن هناك دقة في وزن الكلام ، وتصحيح نسبته ، وتقدير قيمته ، فوق ما وصل إليه علماء المسلمين في هذا المجال . .

ولنضرب طائفة من الأمثلة الكاشفة المقارنة لترسخ في الأذهان هذه الحقائق ، روى أحمد بن حنبل بسنده إلى الحسن البصري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة ، ومن تلاها كانت له ثورا يوم القيامة » . .

هذا الحديث تضمن معنى جميلاً . بيد أن العلماء يحكمون عليه بالضعف مع ذلك ! ولم ؟ لأن الجمهور يرى أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة . .

فكيف تكون الحال اذا كانت دعائم النصرانية لا تقوم الا على اُخيار الاحاد ؟
واى آحاد ؟ آحاد في أسلوب روايتهم متنوع لترويج الشائعات ، وبصديق
الخرافات .. وفي تسلسل الرواية عنهم ، فجوات وفجوات ! .

خذ مثلا انجيل (متى) . ان الرجل كتب سيرة عيسى بن مريم - التي
تسمى خطأ ، او مجازا - انجيل (متى) بالعبرانية او السريانية ، والنسخة
المكتوبة بهذه اللغة او تلك لا تعرف ، وانما توجد نسخة باليونانية ، هي اقدم
ما عرف من ذلك الانجيل .

ابن الاصل الاول ؟ من الذى ترجمه ؟ متى كتب الاصل ؟ ومتى كتبت
الترجمة ؟

ليست هناك اجابات على هذه الاسئلة .. !! الباحث الحر في حل من
حجب ثقته عن مثل هذا الكتاب ، من ناحية سنده التاريخي ، فلننتقل الى
المتن نفسه ، بعد ما عرفنا قيمة السند ..

قال الاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة : « لقد اشتمل بعض هذه الكتب
على اخبار لو صحت لكانت معلومة مشهورة في التاريخ ، يعرفها الخاص والعام ،
ولدونتها كتب التاريخ على انها حوادث مفردة عجيبة في الدهر ، ان امثال هذه
الحكايات كانت في حاشية النسخة العبرانية وادخلها الكتاب في المتن ، وهذا
وقع في يد المترجم فترجمها كما وجدها » .

ونقول : لعل كثيرا مما في المتن اصله في الحاشية ثم نقل خطأ في المتن .

واذا كان الامر كذلك ، فكيف يكون هذا الكتاب واشباهه مصدرا لاعتقاد
جازم ، وايمان بدین ؟ وكيف يزعم زاعم ان هذا الكتاب بحواشيه الداخلية ،
غير المعلومة من متنه الاصيل ، هو بالهام من الله العلي القدير ؟ ..

ولكن في العالم عقول تقبل ذلك ، بيد انه من الانصاف لهذه العقول ان
نقول : ان اصحابها يقيمون عليها غواشى تمنع نورها ان يكشف عن موضع
الضعف في هذا الكلام ، فهي تقبله على غير بينة ولا سلطان .

ومن الانصاف ان نذكر ضميعة اخرى الى جانب هذه الحقيقة وهي ان في
صحائف العهد القديم والجديد آثارا حسنة ، وعظات صادقة ، وامثالا
حكيمة ..

ولن نعدم في ركाम المرويات التي اجتلبها الرواة من كل مكان ، كلاما عليه
طابع الوحي ، تظل من خلاله ارواح موسى ، وعيسى وغيرهما من انبياء بني
اسرائيل ..

ولا غرو ، فالأخوذ على القوم أنهم لبسوا حقا بباطل ، وشركا بتوحيد ، وهو النفس بأحكام الله فكان هذا الخلط سبب ما عراهم من انحراف ، بل ما عرا العالم كله — معهم — من شقوة وشروء ..

ولكن لم يرد لها ذكر في التاريخ ، ولم يعرف الناس أمرها الا من تلك الكتب . هذا « متى » يقول عند صلب المسيح وقيامته :

« فصرخ يسوع بصوت عظيم ، وأسلم الروح وإذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى أسفل » والأرض تزلزلت ، والصخور تشقق ، والقبور تفتحت ، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين ، وخرجوا من القبور بمد قيامته ، ودخلوا المدينة المقدسة ، وظهروا لكثيرين — وأما قائد المائة والذين معه بحرسون يسوع فلما راوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله .

وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدونها التاريخ العام الذى لم يشر الى المسيح بكلمة .

ولو صحت ايضا لآمن الرومان واليهود ، أو آمن نفر منهم . الصخور تنشق ، والأرض تزلزل ، والأموات ينتشرون ويسمرون على الأرض ، وإراهم الكثيرون ويبقى بعد ذلك مسأغ لانكار ؟ ومع هذا لم ترد أخبار بإيمان أحد من اليهود على اثر تلك البينات الباهرات . ولقد جزم العلامة المسيحي نورين بكذب هذه الحكاية ، وقال فى تكذيبها : « هذه الحكاية كاذبة » .

كيف تم جمع القرآن ؟؟

عندما آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب الى الرفيق الأعلى ، وترك هذه الدنيا بعد ما أدى رسالته انجح أداء . تركها وللإسلام فيها دولة قائمة ، ودعوة واضحة ، وقوة مهيبة ، وسلطان يعصم دماء المؤمنين وأموالهم ، ويرد نزوات السفهاء عنها .

تركها بعد ما استقر الوحى فى صدور الرجال ، وبطون الكتب ، وانداحت الدائرة التى يتلى فيها القرآن الكريم ، حتى بلغت ألف ميل من أقصى اليمن الى أطراف الشام ، ومن الخليج الفارسى الى شواطئ البحر الأحمر .. !

ومما يجب التنويه به أن القرآن الكريم — فى فترة كفاح الدعوة . وضغط الوثنية كان يتلى ويكتب دون مصادرة تنال من أصله ..

صحيح أن المشركين ضاقوا به ، وثاروا عليه ، بيد أن خصومتهم له كانت تتخذ فى التشويش عليه طرقا أخرى لا تتصل بجوهره ..

منها تلفيق كلمات تشبه سور القرآن ، وتحلّى إعجازه !! .

ومنها اللفظ في مجالسه ، وافتعال ضجيج يمنع سماعه !!

وهذه وتلك محاولات صيبانية ، لم تلبث أن ذابت في حرارة الجذ ، وسطوة الحق ، والغريب أن معلمى القرآن وصلوا الى حد من الكثرة يستحق التأمل ، وخصوصا في هذه الفترة المكافحة العصبية . انظر كيف قتل سبعون قارئاً في معركة بشر معونة ، ومع هذه الخسارة الفادحة ، فإن معلمى القرآن في صحراء الجزيرة لم تقع بينهم أزمة ، بل ظلت وفودهم تنساب هنا وهناك من غير انقطاع .

فإذا كانت هذه حال القرآن أيام غربته ، وهو يشق طريقه بين الخصومات والعقبات فكيف تكون حاله بعد ما رست دعائمه ، ووضحت معالمه ، وتكونت له دولة تأخذ لربها ونفسها ما تشاء ؟ .

الحق أن الوجود الانساني منذ الأزل لم يعرف كتاباً توافرت له ضمانات الحفظ وتظاهرت حوله أسباب العصمة ، مثل ما عرف لهذا القرآن الكريم . ان التواتر القوي يشد آسانيده من كل ناحية ؟ جماهير كثيفة تروى عن جماهير كثيفة ، وبلغ في الاستقصاء ان تحصى كلمات السور ، بل تعد حروف الهجاء الموجودة بها حرفاً حرفاً .

وهذا على نقيض ما وقع لديانات أخرى لم تلق أصولها ذرة من هذه العناية ولنضرب النصرانية مثلاً لهذا التفاوت .

ان البون بعيد بين الظروف التى توفى فيها محمد صلى الله عليه وسلم ، والظروف التى توفى فيها عيسى ورفعته اليه ، كلا الرجلين نبي كريم ، بلغ رسالات الله بامانة ووفاء ، غير ان الاسلام كان أسعد حظاً في النجاة من أعدائه ، والغلب على مؤامراتهم ، من المسيحية التى تعرضت لخصومات عاصفة .

كان عيسى بن مريم عليه السلام كاتماً يقاتل في معركة انسحاب ، لقد اعتبر هو واتباعه خارجين من القانون السائد ، وخروج المصلحين على العرف القائم ، والتقاليد الموروثة ، امر لا يضيرهم ، بل قد يكون أساس شرفهم ومحور كرامتهم ، وهنا بدور الصراع بين مبادئ ومبادئ ، وجبل وجبل ويحتمل النزاع بين الحق والباطل ، ريثما تجيء النتائج الحاسمة .

ويبدو ان الدين آمنوا بعيسى لم تكن لهم شوكة مرهوبة . اما لقتلهم ، واما لضعف شائهم واما لقوة اليهود والرومان والذين تالبوا عليهم .

ومن ثم جاء ختام هذا العراك /يوسف/ ، فقد سير الرومان ثلة من رجال الشرطة القوا القبض على عيسى ؟ وقتلوه كما يزعم النصارى ، وأقلت من

أيديهم كما نعتقد نحن المسلمين ، وطويت صحائف هذه الدعوة المضطهدة بهذا
الصبر الخطير ؟ وتبدد الاتباع شذر مذر ؟ وضاع الإنجيل الذي أنزله الله على
نبيه ، فلم يعثر له على أثر إلى يوم الناس هذا ، وكل ما أثر من تعاليمه بقايا
أشاعها لقيف من كتاب سيرته بعد عشرات السنين من وفاته ، في أحوال تحفها
الريب ، ويقلب عليها التخليط والخبث ، وسميت هذه السير المؤلفة أناجيل ،
وليست هي البتة بالإنجيل الذي أنزل على نبي الله عيسى بن مريم .

شتان بين هذه الأحوال ، وبين الأحوال التي اكتنفت صدر الإسلام فان
اتباعه الأوائل - على ما شرحنا - صنعوا سياجا من حديد حول دعوته ،
فلما حاول الباطل أن يفضها انكسرت أنيابه حول كيان مصفح شديد . وهو
وهم مبعضه كما ترى شدة الغيرة على القرآن وان كانت الأيام لم تتمخض عنه ،
ولا اقتربت منه ، فان الحفاظ الواعين كلما حصدت المعارك منهم نفرا ، نبت
مكانهم مثلهم أو ضعفهم . ومع ذلك فان فكرة جمع القرآن المكتوب فكرة
مقدورة مشكورة بلا ريب ، وقد نقلها أبو بكر ، واليك رواية البخاري في
هذا الشأن :

من زيد بن ثابت قال : « بعث إلى أبو بكر لمقتل أهل اليمامة - وعنده عمر ،
جائني فقال : ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقرآن القرآن واني أخشى أن
يستحر القتل بالقرآن في كل المواطن ، فيذهب من القرآن كثير ؟ واني أرى أن
تأمر بجمع القرآن ، قال : قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى
الله عليه وسلم ؟ فقال عمر هو والله خير ؟ فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح
الله صدرى للذي شرح له صدر عمر ، ورايت في ذلك الذي رأى عمر . قال
زيد : فقال لي أبو بكر : انك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، قد كنت تكتب الوحي
لرسول الله ، فتتبع القرآن فأجمعه ؟ قال زيد : فوالله لو كلفني نقل جبل
ما كان أنقل على مما أمرني به من جمع القرآن !! فقلت كيف تفعلان شيئا
لم يفعله رسول الله فقال أبو بكر : هو والله خير !! فلم يزل أبو بكر يراجعني
حتى شرح الله صدرى للذي شرح له صدر أبي بكر » ..

وفي رواية : « فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدرى للذي شرح
له صدر أبي بكر وعمر ، ورايت في ذلك الذي رايا » ..

قال : « فتتبع القرآن أجمعه من الرقاع والعصب واللخاف وصدور
الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري ، فلم أجد لها
مع أحد غيره (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ..) فالحقها
في سورتها .. قال : فكانت الصحف عند أبي بكر حياته ، حتى توفاه الله ، ثم
عند عمر حياته حتى توفاه الله . ثم عند حفصة بنت عمر » ..

وأخذت السنوات تمر وأمر الاسلام في صعود ، والرقعة التي يسودها تتسع والأفواج التي تدخل فيه تنمو ، وظل الوحي ينزل ثلاثا وعشرين سنة مات الرسول صلى الله عليه وسلم آخرها بعد أن رفق المصلين في مسجده ثم استنار وجهه كأنه مذهب . ان القرآن يتلى في محرابه ، والجموع منصت له في يقين وخشوع والدنيا في طول الجزيرة وعرضها تدين له ، والحياة الاجتماعية والسياسية تقوم عليه أي ان الأمة والدولة كلتيهما سسناد لهذا القرآن ، وأشياء وحراس .

وحدث من كتاب أصبح روح شعب ، ومراسيم حكومة ؟
ان العناية بأمره لن تحتاج الى تكلف ولا استكراه . وقد بسطنا القول آنفا ان القرآن نزل كله ، وكتب كله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلما استخلف أبو بكر وتولى شئون المسلمين عن لأولى الأمر ان يجمعوا الوثائق التي سجلت فيها آيات الكتاب العزيز ، وأن يجمعوا بعضها الى بعض ، ليكون من هذه الأصول المكتوبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مصحف واحد تحفظه الدولة لديها وهو وأن أودع خزائنها لعدم الحاجة اليه في الحاضر . . فان المستقبل قد يطلبه . نعم لم تكن هناك حاجة عاجلة لهذا الجمع ، فان القراءة كثرة مستفيضة . ورواية القرآن بالتلقى العام منتشرة بين جماهير المسلمين ، والكتابة وحدها لا تكفي كما بين في تعلم القرآن وتعليمه . ذلك ان ضبط الأداء كما جاء من الرسول نفسه لا يكون الا مشافهة ، وهذا ما تظاهر المسلمون على حفظ القرآن به وان جاءت الكتابة الى جانبه سباجا بعد ساج .

وتذكر الروايات ان السبب المباشر في جمع القرآن - من وثائقه المكتوبة - هو توجس أبي بكر وعمر ، لاستشهاد عدد كبير من الحفاظ في حروب الردة ومقتل مئات من القراء أيام أبي بكر لا يضر بالقرآن شيئا في يومه القريب فان حفاظه الربي من ذلك وأفرز . بيد ان الماركة المتوقعة بين الحق والباطل قد تظل مشتعلة الأوار عصرا بعد عصر ، وقد تكون مسارعة هؤلاء الأبطال الحفاظ الى خوضها سببا في ضياع التواتر الذي انفرد هذا القرآن به .

ومن لم يجب جمع القرآن المكتوب ، وأيداعه في حوز بيد الدولة ، تجنبنا لهذا الوهم ، وسياق هذا الحديث كما رواه البخاري يحتاج الى بيان وتوضيح . ما الذي كلف به زيد ؟ ان العمل الذي كلف به زيد هو جمع النصوص المتناثرة المكتوبة بأمر رسول الله . والتي يحتفظ بها أناس كثيرون لأنفسهم ، ثم تنسيق هذه الجزئات والرقاع في ترتيب يوافق المحفوظ في صدور الرجال . .

وليس هذا الترتيب مستحسناً ، فقد بدأ بتوقيف من الرسول نفسه ، اذ كان يأمر الكتبة كلما نزل وحى جديد أن يشبوه في المكان الذي يذكر فيه كذا من القرآن النازل قبلاً ..

ومهمة زيد - والحالة هذه - لا تعدو ضم ما تفرق هنا وهناك على نسق مهيئ له ولغيره من جمهور الحفظة ..

وزيادة في الاستيثاق كان لا يقبل من المكتوب الا ما شهد اثنان بأنه سجل بأمر الرسول ، وهو اشتراط تمليه الحفظة الزائدة فحسب ، والا فهو تشدد بالغ .. وهنا يحكى زيد أن ما يحفظه هو وغيره من ختام سورة براءة ، وجدوا له أسلاً واحداً مكتو باعند أبى خزيمة الانصارى ، وهو الرجل الذى اختصه رسول الله بمزية يعرف بها وحده ، تلك أن شهادته تعدل شهادة رجلين . وبذلك تم لزيد ما ألزم به نفسه ..

وماذا صنع زيد ، بل ماذا صنع رئيس الدولة بالمصحف الذى جمعه زيد ؟ احتفظ به عنده أنه فى نظرى كوثائق العقود التى تودع للحاجة ، اما حقيقتها الخارجية فليست محل جدل ، لانها اُسبب بالحسوسات المادية الراسخة !! ..

وبقى سؤال آخر : لماذا دار هذا الحوار الوجل بين أبى بكر ووزيره ، او بينهما وبين زيد بن ثابت ، يقول لقيف من العلماء : أنه الحرص الدقيق على ابقاء الأوضاع كما كانت أيام رسول الله ، والحرص من الاتيان بجديد لم يسبق اليه النبى الكريم ولو كان هذا الجديد جمع القرآن فى مصحف واحد ؟ !

وقد يكون ذلك سبب ما حدث من اخذ ورد ، وعندى أن هذا الموقف يعود الى استعظام اولئك الرجال لكلام الله ، واكبارهم لمهمة جمعه بانفسهم وهم يرون أشخاصهم على جلالتها - دون هذا العمل . فمثار التردد يعود الى غمطهم لانفسهم لا الى مشروعية هذا العمل ، ولذلك مضوا فيه دون تردد لما بداهم أن جوانب الخير فيه لا يجوز اهمالها .. وبقيت الصحف المجمومة فى مستودعها العتيق لا يحتاج أحد اليها . او لا يشعر بها ، فان القراء يتلون كتاب الله من ظهر قلب ويتدارسونه فى بيوتهم ومحافلهم واسواقهم ومجامعهم ، دون ريبة .. وأطرد سير القرآن مع امتداد الدولة الإسلامية ، فما يفتح بلد جديد الا عمره بالقرآن اهل القرآن ، يقيمون به الدولة ، ويبنون عليه المجتمع ..

كان للجيوش الإسلامية فى جبهتى فارس والروم دوى بالقرآن كدوى النحل فى خلاياها ، ولم يكن هناك علم آخر يشرك القرآن جزءاً من الوقت ،

حتى السنة النبوية منع عمر بن الخطاب شغل الناس بدراستها ، حتى يعطوا ليلهم ونهارهم للقرآن وحده ولا نعرف — كما قلنا — كتابا في التاريخ لقي هذه الحفاوة ، أو وجد ذلك الإقبال وقد كانت سورة القتال تتلى أحيانا في تشديد جماعي تهدر به الكتابب الفازية ، كما نرى هتاف الجموع في عصرنا بالتشديد القومي مثلا أبان فترات الحماس ..

ولم يقع شيء ذو بال بعد ذلك إلا جمع المسلمين على المصحف الواحد الذي أمرت الدولة بحفظه وثائقه بعد وفاة الرسول ..

ذلك أن القرآن — كما يعرف علماءه — نزل بوجوده عدة ، قرأ بها الرسول وأقرأ بها غيره ويسره على المسلمين تلاوة ما يؤثرون منها . فهي جميعا سواء .. ودلالاتها على الوحي الأعلى كدلالة ليث وأسد على الحقيقة المعروفة .. نعم فان آية : « **ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا** » يصح أن تتلى « **ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا** » (١) كلنا هما سواء وليست احداهما بأكثر من الأخرى في شيء .. بيد أن بعض الذين بلغهم وجه واحد من هذه القراءات ، ربما اعترضوا القارئين بالوجه الآخر وقد ينشعب لذلك جدال يفرضه أهل العلم فور وقوعه .

ولكن الأمر مع انتشار المسلمين في انحاء العالم خيف أن يتفاتم ، وأن ينشعب حوله خصام ينال من قداسة الوحي نفسه .. فكان ذلك العمل الجاهل الذي قام به عثمان بن عفان رضى الله عنه فقد كان حليقة بن اليمان رضى الله عنه يشارك أهل الشام وأهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان فافزعهم اختلاف بعض المسلمين في قراءة القرآن ، فقدم على عثمان فقال له : يا أمير المؤمنين ، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أم المؤمنين أن أرسلني إليك بالمصحف ننسخها في المصاحف ، ثم نردها إليك .

فأرسلتها حفصة إلى عثمان ، فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف .

ثم رد عثمان المصحف إلى حفصة رضى الله عنها ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق .

وقصة هذا العمل الذي قام به عثمان بتتبيه من حذيفة بن اليمان رواها البخارى في صحيحه بسنده عن انس بن مالك عن حذيفة . وسمى ما نسخ في عهد عثمان بالمصحف الامام ، وعليه تم نسخ مصاحف المسلمين بعد ذلك .

وعد كانت كتابة هذه المصاحف خالية من الشكل وخالية من النقط ، ثم دعت انضروية الى ضبط الكتابة بعد ان اثرت اللغات غير العربية على السنة الشعوب العربية فادخل النقط على الحروف لتمييز المتشابهات منها في الرسم ، وادخل الشكل لتحديد حركات الحروف به ، وحماية لكتاب الله من اللحن ، وكان ذلك في عهد عبد الملك (٦٥ هـ) والمشهور ان واضع اصول نقط القرآن وشكله ابو الاسود الدؤلى ، ويذكر في هذا الموضوع ايضا يحيى بن يعمر ، ونصر ابن عاصم الليثى .

اعجاز القرآن

الاعجاز البياني

اننى واحد من الالوف التى قرأت هذا القرآن ومررت بمعانيه وغاياته مرور العابر حينما ومرور المتفرس المتأمل حينما آخر ..

والقرآن ليس الكتاب الوحيد الذى طالعت ، فقد طالعت مئات الكتب الأخرى على اختلاف موضوعاتها واقتربت من نفوس اصحابها ومن البايهم ، وذهبت لهذه الكتب أن تترك آثارها في فكري ، لاقلها على مكث ، وانتفع بما اراه نافعا والفظ ما اراه باطلا ..

ومن اليسر على وعلى اى قارئ مثلنى ان يكون حكما معيناً على الكتاب الذى تناوله . فقد اخلص من قراءة كتاب ما ، ثم اقول : هذا المؤلف واسع الاطلاع .. او اقول : ان ثقافته غزيرة في الآداب الأجنبية ، او أنه طائل الثروة في الأدب العربى لتقديم ، او أنه ملم بآخر ما وصلت اليه الكشوف العلمية ، او أنه قصص الباع في اعطاء المعنى حقته ، او أنه مصطبغ بلون يسارى ، او أنه من المعجبين بالفيلسوف الفلانى او ان في نفسه عقدة تميل بأسلوبه الى الحدة في ناعية كذا ، او أنه مرن الفهم والاداء .. الخ .

وقلما اعجز من استبانة الخصائص الإنسانية المتباينة في باليف الرجال الذين طالعت نتاجهم الذهني ، او آثارهم الروحية .

وكثيرون غيرى يجدون في انفسهم هذه القدرة . وقد تلوت القرآن مرارا ، ورجعت بصري في آياته وسوره ، وحاولت ان أجد شبيها بين الأثر النفسى

والذهنى لما يكتب العلماء والأدباء وبين الأثر النفس والذهنى لهذا القرآن فلم
أقع على شيء البتة . .

وقد أحكم بأن كتابا ما صدر عن مؤلف في عصر كذا ، وإن جنسية هذا
المؤلف ومزاجه وأهدافه هي كيت وكيت .

أما بعد قراءة القرآن ، فأجزم بأن قائل هذا الكلام محيط بالسموات
والأرض ، مشرف على الأولين والآخرين ، خير باغوار الضمائر وأسرار
النفوس ، يتحدث الى الناس تحدث السيد الحقيقي الى عباد ، الذين خلقهم
بقدرته ، ورباهم بنعمته ، ويتناول الأمم والقرون في حالة من الجبروت والتعالى
يستحيل أن تلمح فيها شارة لتكلف أو ادعاء .

ومع رفعة المصدر الذي تحس أن القرآن جاء منه احساسك بأن هذا الشيء
أنى من بعيد فأنك ما تلبث أن تشعر بأن الكلام نفسه قريب من طبيعتك ،
متجاوب مع فطرتك ، صريح في مكاشفتك بما لك وما عليك ، متلطف في اقناعك ،
فما تجد بدا من انقيادك لادلته ، وانفساح صدرك لتقبله . .

ولا تحسبن هذا الوصف مثالا بمواريت التدين التي اثقلت الينا من
الأولين ، فان الكفار انفسهم أدركوا أن القرآن مبين بأسلوبه الخاص لجنس
ما ألفوا من كلام ، وملكتهم الدهشة لدى سماعه .

فقد روى أن الوليد بن المغيرة - وهو من زعماء الكفر في مكة - جاء الى
النبي صلى الله عليه وسلم ، واستمع الى ما يتلو من هذا القرآن فلما انصت
وتدبر ، كانما رق له قلبه ، فبلغ ذلك أبا جهل ، فأتاه وقال له :

يا عم ، ان قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ليمطوك آياه ، فأنك اتبعت
محمدا وملت الى دينه . . !!

قال الوليد - مستنكرا عرض المال عليه - : لقد علمت قريش انى من
أكثرها مالا .

قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك ، فيعلمون انك مكذب له وكاره .
قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم منى بالشعر ، لا برجزه ولا
بتقصيده ولا بأشعار الجن .

والله ما يشبه الذى يقوله محمد شيئا من هذا ، والله ان لقوله لحلاوة ،
وان عليه لطلاوة ، وأنه لخير أملاء ، مشرق أسفله ، وأنه ليعلو ولا يعلو ، وأنه

ليحطم ما تحته . وفضب أبو جهل لهذه الشهادة ، فان الصدق في هذه القضية لا يعنيه ، بل يؤذيه .

والعراك على الرياسة في هذه البيئات يذهل عن شئون الكفر والإيمان .
فليكن محبدا صادقا .

وليكن كلامه وحيا .

بيد أن المصلحة القبلية تقضى بكتمان أمره وانتقاص شخصه .
ولذلك عاد أبو جهل يلح على الوليد : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه :

فقال الوليد . . دعنى أفكر . .

وفكر الوليد ، ثم أحب أن يكون منطقيا مع نفسه فقال : هذا سحر . !!
ولعله يقصد بالسحر ما جاءت به قوى خفية لا يعرف الناس عادة حقيقتها .

وفي هذا الحوار نزل قوله عز وجل : « فأتى ومن خلقت وحيدا ، وجعلت له مالا مهنودا ، وبنتين شهودا ، ومهنت له تمهيدا ، ثم يطمع أن أزيد ، كلا إنه كان لآياتنا غنيبا ، سارقه صغورا ، أنه فكر وقدر ، فقتل كيف قدر ، ثم قتل كيف قدر ، ثم نظر ، ثم عبس وبسر ، ثم أدبر واستكبر ، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ، إن هذا إلا قول البشر ، ساعليه سقر » (١) .

والواقع أن من الكذب الشائن على الفطرة والبداية ، وعلى العقل والرواية ، أن يزعم زاعم بأن القرآن الكريم كلام عادى . وأن ادبيبا راسخ القدم في البلاغة يستطيع أن يجيء بمثله . . .

وقد تسأل كثيرون عن أسرار هذا التفرد الذى اتصف به القرآن الكريم . ولا شك أن المعانى التى تضمنها والتى نسج سداها ولحمتها من الحق الخالد أساس لهذا الإعجاز . بيد أن المعنى على جلاله أن لحقه قصور في صورته وإثراءه ، نقصت قيمته ، وطاشت دلالته .

وهناك معان جميلة في نفوس أصحابها ، ولو استبان على التسطور لأشرقت بها الصحائف . . . ولكنها مشاعر في النفوس فحسب :

ان الكلام لفي الفؤاد واتما

جعل اللسان على الفؤاد دليلا

فتصوير المعنى الصادق حتى يبرز في الحروف كما يبرز الجمال الانساني في ابهى حله ، وحتى ينتقل سناه الى الافئدة نفاذا اخاذا ركن ركين في خدمة الحقيقة ويسط سلطانها . وازاحة العوائق من امامها . .

وقد تعرض ليفي من علماء الاسلام لشرح الاصجار البياني في القرآن الكريم .

وكنت انا نفسي كثير الطواف حول هذا الجمال البياني ، اسرح فيه الطرف واردد فيه الفكر ، لكنني كنت كالذي شغله الاعجاب بالجمال ، عن وضع تفاسير له او لعلى حاولت ثم غلبني القصور ، فتوقفت مؤقتا حتى تسنح فرصة . . الى ان قرأت للمرحوم العلامة الشيخ « محمد عبد الله دراز » كتابه « النبأ العظيم - نظرات جديدة في القرآن » فرايت الرجل وفي هذا المجال حقه ، وافاض في الحديث ، كأنما يتدفق من ينبوع لا ينضب ابدا . ووددت لو ان الرجل بقي حتى اكمل ما بدا ، بيد ان المنية عاجلته فمضى وهو مجاهد في سبيل ربه - طيب الله ثراه .

شرح الدكتور في تفصيل طويل المعاني التي احتسواها القرآن والتي يستحيل - بالبراهين الحاسمة - أن تصدر عن بشر ، واحصى جملة الشبه التي يمكن ان تخطر ببال أي متردد مرتاب ، ثم أجهل عليها .

ومضى يستعرض ما يقوله المستقصى في طلب الحقيقة ويسط الإجابة في ادب وفقه ، واسمع الى هذا البيان :

« فان قال : قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان مجزا وأنهم وجدوا في طبيعة القرآن سرا من اسرار الاعجاز يسمى به من قدرتهم . ولكنني لست افهم أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من نطابق هذا السر ، لأنني اقرا القرآن فلا أجده يخرج من معهود العرب في لغتهم العربية .

فمن حروفهم تركيب كلماته ، ومن كلماتهم ألفت جملة وآياته ، وعلى مناهجهم في التأليف جاء تأليفه .

فأي جديد في مفردات القرآن لم تعرفه العرب من موادها وأبنيتها ؟ وأي جديد في تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائفها ، ولم تأخذ به في مذاهبها حتى تقول :

انه قد جاءهم بما فوق طاقتهم اللغوية ؟

قلنا له : أما ان القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم
افرادا وتركيبا فذلك في جملته حق لا ريب فيه . وبذلك كان ادخل في الاعجاز
وأوضح في قطع الاعذار « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته
الاعجمى وعربى » ؟ ! (١)

وأما أبعد فهل ذهب عنك ان مثل صنعة البيان كمثل صنعة البنيسان ،
فالهندسون البناعون لا يخلقون مادة بنساء لم تكن في الأرض ، ويخرجون في
صنعتهم عن قواعدها العامة ، ولا يعدلوا بصنعونه أن يكون جدراننا مرفوعة ،
وسقفا موضوعة ، وأبوابا مشرعة . ولكنهم تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار
امتن المواد ، وإبقاها على الدهر : وأكتها للناس من الحر والقر ، وفي تعميق
الأساس ، وتطويل البنيان ، وتخفيف المحمول منها على حامله ، والانتفاع
بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة ، وترتيب الحجرات والأبهاء بحيث يتخللها
الضوء والهواء .

فمنهم من يفى بذلك كله ، أو جله ، ومنهم من يخل بشيء منه أو أشياء
... الى فنون من الزخرف يتفاوت اللوح الهندسي فيها تفاوتاً بعيداً .
كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الفرض الواحد على طرائق شتى ،
يتفاوت حظها في الحسن والقبول .

وما من كلمة من كلامهم ، ولا وضع من أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة
وقواعدها في الجملة .

ولكنه حسن الاختيار في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى
يستمرع سمعك ، ويثقل صدرك ، ويملك قلبك .

وسوء الاختيار في شيء من ذلك قد ينزل به حتى تمجبه أذنك ، وتفتقر منه
نفسك ، وينفر منه طبعك .

الاعجاز النفسى

احتوى القرآن على شرائع الاسلام وأصول دموته . لكن هذه الشرائع
والأصول لا تستغرق جزءاً كبيراً منه ، فان الاسلام دين يسر الرسالة ،
محدود التكليف . وإنما كثرت السور واستبحرت الآيات لى يمكن عرض
الحقائق الدينية في أسلوب عامر بالاقناع فياض بالأدلة :

(١) سورة فصلت الآية ٤٤

نعم تستطيع حصر أحكام القرآن ، وزبدة عقائده وتعاليمه في بضعة صفحات وبضع صفحات ليست شبيهاً حيناً أنها تتسع لحشد كبير من المعارف الثمينة .

بيد أن الوحي الإلهي ليس مجموعة من العلوم رصت في كتاب ثم قدمت للناس .

إن عماد هذا الوحي - بعد تقرير الحق الذي جاء به - هو : كيف يفرض هذا الحق في النفوس ، وكيف تفتح أقطارها له وكيف تبقى عليه وإن تعرضت للفتن ، وكيف يبقى فيها وإن زاحمه الباطل وضيق عليه الخناق بصنوف المحرجات ، إن وحدانية الله جل جلاله أم العقائد الإسلامية ومبدأ التوحيد لا يحتاج في بيانه إلى كرامات أو مجلدات ، بل كلمة التوحيد تكتب في سطر وتنطق في لحظات ، فهل كذلك الأمر في إشراق القلوب حقيقة التوحيد . وتتبع مسائل الإنسان لنفي الشرك عنها ، والزامها الصراط المستقيم ؟ وسرد تاريخ الأمم الأولى ، وكيف اجتالها الشياطين من الفطرة ، فاتخذت من دون الله أولئاً ؟ ...

ثم كيف لقيت المصير الأسود الذي يجب أن تتعطف به الأجيال الجديدة بعد بوار القرون السابقة ؟ ...

الأمر هنا يحتاج إلى إفاضة واستطراء حتى يستطيع التغلب على طبيعة الإنسان المعاندة ، وإغلاق كل منفذ يمكن أن تهرب منه .

ولذلك يقول الله عز وجل : « ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً » (١) .

قد تجد في القرآن حقيقة علمية مفردة ، ولكن هذه الحقيقة تظهر في ألف ثوب ، وتتوزع تحت عناوين شتى ، كما تدور السكر في عشرات من الطعوم والفواكه . وهذا التكرار مقصود ، وإن لم ترد به الحقيقة العلمية في مفهومها .

ذلك أن الفرض ليس تقرير الحقيقة فقط ، بل بناء الأفكار والمشاعر عليها ، والتقاط آخر ما تختلعه اللجاجة من شبهات وتعلات ، ثم الكر عليها بالحجج الدامنة ، حتى تبقى النفس وليس أمامها مفر من الخضوع للحق والاستكانة لله . وعندئذ أن قدراً كبيراً من أمجاز القرآن الكريم يرجع إلى

هذا .. فما اظن امرا سليم الفكر والضمير يتلو القرآن او يستمع اليه ثم يزعم انه لم يتأثر به ؟

قد تقول : ولم يتأثر به ؟ والجواب انه ما من هاجس يعرض للنفس الانسانية من ناحية الحقائق الدينية - الا ويعرض القرآن له بالهداية وسداد التوجيه ..

ما اكثر ما يفر المرء من نفسه ، وما اكثر الذين يمضون في سبيل الحياة هائمين على وجوههم . ما تمسكهم بالدنيا الا ضرورات المادة فحسب .

ان القرآن الكريم باسلوبه الفريد يرد الصواب الى اولئك جميعا ، وكانه عرف ضائقة كل ذي ضيق ، وزلة كل ذي زلل ، ثم تكفل بازاحتها كلها ، كما يعرف الرامى اين تاهت خرافه ، فهو يجمعها من هنا وهناك ، لا يغيب عن بصره ولا من مطلقه واحد منها .

وذاك سر التعميم في قول الله عز وجل :

« ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل » (١) .

حتى الذين يكذبون بالقرآن ويرفضون الاعتراف بانه من عند الله .
انهم يقفون منه مثلما يقف الماجن امام اب لاكل ، قد لا ينخلع من مجونه الغالب عليه ، ولكنه يؤخذ فترة ما يصدق العاطفة الباكية .

او مثلما يقف الخلى امام خطيب يهدى بالصدق ، ويحدث العميان من اليقين الذي يرى ولا يرون .

انه قد يرجع مستهزئا ، ولكنه يرجع بغير النفس التي جاء بها .

والمنكرون من هذا النوع لا يطمعون في التأثير النفساني للقرآن الكريم .
كما ان العميان لا يطمعون في قيمة الأشعة .

ولذا يقول عز وجل :

« الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد » (٢) .

(١) الكهف الآية ٥٤

(٢) سورة الزمر الآية ٢٢

وتصريف الأمثال للناس ترددهم بين صنوف المعاني الرائعة ...
قال العلماء في شرح الآية : (ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من
كل مثل) .

رددنا وكررنا من كل معنى كالمثل في قرابته وحسنه ، أوسقنا لهم وجوه
العبر والأحكام والوعود والوعيد ، والتقصص وغير ذلك .

والمقصود أن القرآن يملك على الإنسان نفسه بالوسيلة الوحيدة التي
تقهر تفوقه في الجدل ، أى بتقديم الدليل المفهم لكل شبهة ، وتبسيط البرهان
القاهر على كل حجة .

فالتكوص عن الإيمان بعد قراءة القرآن يكون كفرا من تجاهل لا من جهل
وعن تقصير لا عن قصور ...

والجدل آفة نفسية وعقلية معا ، والنشاط الذهني للمجادل يمدده حراك
نفسى خفى قلما يبدأ بسهولة .

وجماهير البشر لديها من أسباب الجدل ما يفوق الحصر ، ذلك أنهم
يرتبطون بما ألفوا أنفسهم عليه من أديان وآراء ومذاهب ارتباطا شديدا ،
ويصعب عليهم الإحساس بأنهم وآباؤهم كانوا في ضلال - مثلا - فإذا جاءت
رسالة عامة تمزق الفشائوات عن العيون ، وتكشف للناس مالم يكونوا
يعرفون . فلا تستغربين ما تلقى من الإنكار والتوقف ، أو التكذيب
والمعارضة .

وأسلوب القرآن في استلال الجفوة من النفس ، والقاء الصواب في الفكر ،
أو في على النافية في هذا المضمار .

ذلك أنه لو ن حديثه للسامعين تلويحا يمزج بين إيقاظ العقل والضمير
معا ، ثم تابع سوقه متابعة إن أفلت المرء منها أولا لم يفلت آخرها .

كما يصاب الهدف حتما على دقة الرمي ، وموالاتة التصويب ...
وذلك هو تصريف الأمثال للناس . أنه احاطة الإنسان بسلسلة من
الغريات النومة لا معدى له من الركون إلى أحداها . أو معالجة القلوب المنطقية
بمفاتيح شتى لابد أن يستسلم القفل عند واحد منها . وتراكيب القرآن - التي
تنتهى حتما بهذه النتيجة - تستحق التأمل الطويل .

ولسنا هنا بصدد الكلام عن بلاغتها ، بل بصدد البحث عن المعاني التي
تألفت منها ، فكان من اجتماعها هذا الأثر الساحر ... وهالك مثلا من مئات

الأمثلة في هذا الشأن ترى فيه حديثا عن مظاهر الكون ، ثم ايماء الى مشاهد القيامة ، ثم تحذيرا للانسان من الغفلة ، ثم دفعا قويا الى الطريق السوي لا بد فيه من الجمع بين صلاح العقيدة ، وسلامة الخلق ، وحسن العبادة ، ودقة المعاملة للناس اجمعين .

« كلا والقر ، والليل اذا دبر ، والصبح اذا اسفر . انها لاحدى الكبر . نذيرا للبشر . ان شاء منكم ان يتقدم او يتأخر . كل نفس بما كسبت رهينة . الا اصحاب اليمين . في جنات يتساءلون . عن الجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا تكلب بيوم الدين . حتى اتانا اليقين . فما تنغمهم شفاعة الشافعين » (١) .

اننى اقرا هذه الآيات فأحس عملها القوى في أرجاء نفسى ، غير اننى لا ادرى سر هذا العمل القوى !

الكلمات ومعانيها من جنس ما نعرف ، اما آثارها فلسنا نعرف ماتاها ، وان تشبّثت بانفسنا الى ابعد الحدود .

والشئ قد يكون في احدى حالاته مالوفا لا يثير انتباهها ، فاذا اظهر هذا الشئ نفسه في اوضاع اخرى اكتنفته معان شتى ! !

الا ترى الزخرفة في فن الرسم تتكون من (وحدة) معينة ! لو رايت صورتها مفردة ما لفتت نظرك ، فاذا كررها الرسام بطرق مختلفة برزت معالم الجمال في انواع من الزخارف تسحر الابصار .

ثم ان الفك الشئ قد يخفى ما فيه من اسرار ويصرفك عن اكتشافها . وكثيرا ما تتلو آيات القرآن مثلما تتصفح آلاف الوجوه في الطريق ملامح تراها قد تكون دميمة ، وقد تكون وسيمة ، تمر أشكالها بالعين ، فما تثبت على احدها الا قليلا وفي دھول .

لان المرء مشغول بشأنه الخاص عن دراسة القدرة الطيبة في نسج هذه العيون ، وغرس هذه الرؤوس ، وصوغ تلك الشفاه ، واحكام ما تنفرج عنه من اسنان ، وما تؤدي اليه من أجهزة دوارة لا تقف لحظة . . . اننا نقرأ القرآن فيحجبنا ابتداء عن رؤية اجزائه . انه كلام من جنس ما نعرف ، وحروف من جنس ما ننتطق ، فنمضى في القراءة دون حس كامل بالحقيقة الكبيرة .

ألا أن طبيعة هذا القرآن لا تليق أن تقهر برودة الالف ، وطول المعرفة ،
فإذا كتاب تمرى أمامه النفوس ، وتنسلخ من تكلفها وتصنعها ، وتزجج من
ذو لها . وركودها ، وتجذ نفسها أمام الله جل شأنه يحيط بها ويناقشها
ويعلمها ويؤدبها فما تستطيع أمام صوت الحق المستعلن العميق إلا أن تخشع
وتصيح .

وكما قهر القرآن نوازع الجدل في الإنسان وسكن لجأته ، تغلب على
مشاعر الملل فيه ، وأمدته بنشاط لا ينفد .

والجدل غير الملل ، هذا تحرك ذهني قد يجسد الأوهام ، ويحولها إلى
حقائق وذلك موات عاطفي قد يجمد المشاعر ، فما تكاد تتأثر بأخطر الحقائق .
وكثير من الناس يصلون في حياتهم العادية إلى هذه المنزلة من الركود
المعاطفي ، فنجد لديهم برودا غريبا بازاء المثيرات العاصفة لا عن ثبات وجلاده ،
بل عن موت قلوبهم وشلل حواسهم ... !!!

ونحن نعرف هذه الحالة في طباع الناس ونحاول علاجها بالوان المثيرات
التي لا تخطر ببال .

خذ مثلاً عاطفة الحب الجنسي . أن هذه العاطفة مع ارتباطها بأعنى الفرائز
الإنسانية لم تترك اللون واحد من المنشطات المادية والأدبية ، بل تسابق
الشعراء والمغنون والمحنون والموسيقيون لمداعبة النفس الإنسانية بالوان من
الفناء والحن والعزف فوق الحصر .

فمن لم تمجبه أغنية حاجته أخرى ، ومن استغلق فؤاده أمام لحن انفتح
أمام لحن آخر ، ومن طال به الالف فهذا اخترعت له فنون أخرى تثير الهامد
من أحساسه ، وهكذا . وفي أغلب الآفاق المادية والمعنوية يحسب لملل
الإنسان وكلاله حساب دقيق ، وتؤخذ الحيلة له كي لا يقف بالمرء في بدايات
الطريق ... !!!

والقرآن الكريم في تحدده بالنفس الإنسانية حارب هذا الملل ، وأقنصه
عنها أقنصه ، وعمل على تجديد حياتها بين الحين والحين حتى انه ليتمكن أن
تستقبل في كل يوم ميلادا جديدا : « وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه
عن الوعيد لعلمهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا » (١) .

وأحداث الذكر هو تجديد معنويات الإنسان كلما صدات على طول التنب
ومس الدهول . وأسلوب القرآن في هذا المجال يربى على كل تقدير .

(١) سورة طه الآية ٩٤

انه يخترق اسوار النفلة ويصل الى صميم القلب ، ثم يقفه راغباً او راغباً بازاء ما يريد .

وقد توجد سورة باكملها حاظة بهذه الانارات المحركة لومى الانسان ،
المجددة لقواء ومشاعره كلما استرخت وفترت .

وقد تقوم سطور اخرى على طراز من المعانى التوجيهية كالتشريعات
والاحكام لا صلة لهما بانفعالات القلوب ، وذلك لا يغير من الحقيقة التى
شرحناها . فان شئون المعاملات فى القرآن الكريم تستمد قداستها وصدق
التأثر بها من مقررات العقيدة والتقوى التى غرستها سائر السور والآيات ..
والشعور بالرهبة والرفقة بفهمك وأنت تستمع الى قصص الأولين والآخرين
تروى بلسان الحق ، ثم يتبعها فيض من المواعظ والحكم والمخازى والعبر
تتشعر منه الجلود .

وأقرب الأمثلة لذلك سور الأعراف وهود والشعراء والقصص ... الخ .
والهدف الأهم من وراء هذا السرد المتكرر ليس ببيان الحق فقط ، بل
هو - الى جانب ذلك تعميق مجراه فى القلوب تميمقاً ينقى ما طبع عليه
الإنسان من جدل وملل ...

الاعجاز الملقى

لا سبيل الى معرفة الله عن طريق التأمل فى ذاته فان الوسائل الى ذلك
معدومة ، وانما طريق التعرف على الله يبدأ من التأمل فى خلقه .

وعن طريق التفكير السليم فى الحياة والأحياء : واستخلاص المعارف
القبة الخارجة من الأرض او النازلة من السماء ، يمكننا أن ندرك طرفاً من
عظمة الخالق ، الأعلى وما ينبغى أن يوصف به من كمال ... !!!

كيف يعرف روعة القدرة واحاطة العلم ، ودقة الحكمة وجلال الوجود
الكبير ، أمرؤ مغلق الدهن مكفوف البصيرة ، يمشى على الأرض كما تمشى
السائمة ، لا يستبين من صفحات الصالح ، ومن قوانين الكهرباء او اسرار
الجاذبية ، او معالم الجمال ، او طبائع العمران الا ما تستبينه الدواب ؟ ؟ ؟
انك تنظر الى الآلة الدوارة ، ذات التروس المتراكبة والأذرع المتشابكة
تتحرك كما أريد لها بسرعة ونظام ، وتؤدي العمل المطلوب منها برقابة واحكام
فما تملك نفسك من أن تشهد بحدّة الذكاء للذى اخترعها ، ومهارة اليد التى
قدرتها ، ثم سيرتها . ونحن كذلك ننظر الى ما بين أيدينا وما خلفنا وما فوقنا

وما تحتنا ، فما نملك انفسنا من الشهادة لله — الذى ابرز ذلك كله من
العدم — بانه خلق فسوى ، وقدر فهدى .

وكما ازدادت معرفتنا بمادة الوجود وسره واكتشفت لنا آياته وخباياه
احسنا أن عظمة المبدع المجيد فوق ما بطيقه وعينا المحدود وأن التحية التى
تقدم لهذا الاله الجليل هى الاعتراف بأن مظاهر وجوده بهرت كما يهر السنا
المتالق عيون الناظرين !!!

ان درسا فى الطبيعة والكيمياء هو صلاة خاشعة . وان مسيحية فى علم
الافلاك هى تسبيح وتحميد . وان جولة فى الحقول الناضرة ، والحدائق
الزاهرة أو جولة مثلها فى المصانع الطافحة بالحركة ، المانجة بالوقود والانتاج
هى صلة حسنة بالله ، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . .
وقد كنت أهش لحصص العلوم الكونية يوم كنا نتلقى دروسها فى مرحلة
التعليم الثانوى .

وكانت حصيلتنا من هذه الدراسات حسنة ، أو هى على الأقل مهاد
بستطيع طالب المزيد أن يبني عليه . . . ثم عرفت أن لجنة لتعديل المناهج فى
الجامع الأزهر طوحت بنصف هذه الدراسات ، وردت أكثر الباقى الى مرحلة
التعليم الابتدائى .

وحجتها فسخ المجال لعلوم اللغة والشريعة .
وهذا عمل طائش ، والحجة فيه داحضة ، فان العلوم الكونية من صميم
المعارف الاسلامية ، بل هى أولى بالله ويدينه من أكثر العلوم المنسوبة الى
الاسلام الآن .

والحقيقة أن هذا التصرف عودة الى المعصية التى ارتكبتها المفكرون
الاسلاميون عندما ذهولوا عن البحث فى المادة ، وانشغلوا بالبحث فيما وراءها .
فزجوا بمد عدة قرون من هذا الشطط وأيديهم صفر . فلا هم فهموا المادة
وانتفعوا بعلومها المتاحة . ولا هم الذين اخترقوا أسوار الغيوب ، وعرفوا
كنه ما وراء الطبيعة .

بل ليت أيديهم عادت صفرا ، لقد عادت وملؤها الوهم من فلسفات النظر
الفاصل ، والتفكير المريض . . . ان كل توهين للدراسات المادية هو مشاقة
واضحة لآيات النظر والتدبر الواردة فى القرآن الكريم — وما أكثرها .

وما نغالى اذا قلنا : انها حكم بالإعدام على هذه الآيات ثم اقامة مجتمع
ساذج ، أو مستغل . أو بليد بين أرض وسماء حافظتين بالنور والقوة . . .

ان الله الذى انزل الاسلام ، واتم به النعمة ، جعل ملاك فقهه وقيام امره على ذلك العقل .

وان الله الذى ابدع هذا العالم لم يلق مفاتيح ابداعه البسلة والحمقى ، وانما القاها للعالمين الاذكياء . ولم يتع تسخيرها للمفرطين العاجزين ، وانما اتاحها لاولى العزم الاقوياء . . . !

والتطابق بين الكون الممهد ، وبين العقل الواهى كالتطابق بين الحق وغطائه . . .

فاذا لم يستفق العقل ويؤد رسالته ، انفصمت العلائق بينه وبين هذا العالم ، وبالتالي هت صلتة بالله ، وانحسرت دون مداها .

فمن أين تتأتى معرفة الله على وجه مستكمل جميل الا عن طريق امعان النظر في ملكوت الله ، ومطالمة روائحه بين الحين والحين ؟؟

واذا كان ذلك طريق ابتداء المعرفة ، فهو كذلك طريق مضاعفتها .

ولا يصدنك من هذا الحق ان هناك علماء بالكون يجهلون ربهم ، فان اسباب جهلهم او جردهم لا تنبعث من هذه الدراسات .

واذا وجدنا من يقرأ الكتاب العزيز ويكفر به فليس كفرانه آتيا من قبل قراءته ، وما يجرو مسلمات على تحريم القراءة لان بعض الملولين لم يحسن الافادة منها . كذلك لا يقبل من احسد ابدا ان ينقض من شأن الدراسات الكونية ، لانها لم تهد بعض الملحدين الى رب العالمين .

وليس ثمة تفاوت بين العلم والدين ، فان الله الحق هو مصدر الاثنين ، واذا لوحظ ان هناك اختلافا فليس بين علم ودين ، بل بين دين وجهل اخذ سمة العلم ، او بين علم ولفو لبس سمت الدين .

وسترى ان القرآن الكريم مستقيم كل الاستقامة مع كل الكشوف التى يمحيط العلم عنها الستار ، وذلك لا رب من دلائل صدقه وآيات اعجازه فان راكب الناقة ابن الصحراء - الذى لم يعمل اللجج يوما او يكابد الانواء - حين يجيء على لسانه وصف علمى دقيق للبحر والجو ، تجزم بان هذا الوصف ليس من عنده ، بل من عند عالم القيب والشهادة .

هب ان فلاحا من اغمار الصعيد كتب وصفا لرحلة جوية بين شواطئ المحيطين ، ذكر فيها انباء لا تعرفها الا ادق المراسد ، واحوالا ما يتبينها الا اذكى الطيارين . اتحسب احدا يصدق بأنه قال ذلك من عند نفسه . . . وقبل

ان نذكر نماذج للرد المحكم الذى أفرغ القرآن فيه أوصاف الكون ، ومشاهد الطبيعة ، وقوى العالم نحب ان نذكر طبيعة الصلة بين السلم والدين أو بين آيات الله فى كتابه الكريم وآياته فى هذا الكون العظيم ... وذلك نقلا عن كتاب (سنن الله الكونية) للدكتور العالم محمد أحمد الشبراوى ...

قال : بعد شرح للمسالك التى يتأوى بها العلم الى نتائجها : -

رأيت مثلا من طريقة العلم فى تعرف اسرار الفطرة والاهتداء الى سنن الله فى الكون - وتبينت كيف أن هذه الطريقة تضمن الوصول الى الحق فى القريب أو البعيد ، وان استعانت على ذلك بفرض الفروض لكن لا خوف قط على الحقيقة من هذه الفروض ما دام العلم يطبق فروضه على الواقع ويمحصها بالتجربة والاختبار .

فهذه الطريقة فى الواقع هى طريقة العلم فى الاجتهاد ، وبينها وبين طريقة اجتهاد المجتهدين فى الدين وجه شبه مهم هو :

ان رجال السلم يستوحون الحقيقة من صنع الله ، ورجال الدين يستوحون الحقيقة من كلام الله وحديث رسوله . فكل فى الحقيقة مرجعه الى الله ، وان لم يصل رجال العلم بعد الى الله . وكل فى حكم الدين نفسه مرجعه الى الله ، اذ ان هذه الحقائق الطبيعية التى يكشف عنها العلم ببحوته ان هى الا نوع من كلمات الله ، أو هى كلمات الله الواقعة النافذة كما ان آيات القرآن هى كلمات الله الصادقة المنزلة .

ولقد سمي القرآن حقائق اسرار الخلق كلمات الله فى مثل قوله تعالى :

« ولو اتما فى الأرض من شجرة اقلام والبحر يمد من بعده سبعة بحر ما نفدت كلمات الله » (١) .

« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات

ربي ولو جثنا بعثله مددا » (٢) .

وكلمات الله فى هاتين الآيتين الكريمتين لا يمكن أن تكون كلماته المنزلة على رسله لان كلماته سبحانه فى كتبه المنزلة محصورة محدودة فى حين ان كلماته المشار اليها فى هاتين الآيتين لا حصر لها ولا نهاية .

(١) سورة لقمان ٢٧

(٢) سورة الكهف الآية ١٠٩

فلا بد أن تكون هي كلماته النافذة في خلقه والتي يبدو اثرها متجسما فيها
يشاهد من الحوادث وفيما يكشف العلم من اسرار الكون .

فالإسلام متسع للعلم كله : حقائقه وفروضه والمجهد مثاب خطأ أم
أصاب ، ما دام يرد وجه الحق ، وإن كان العلم لا يعرف إلى الآن : أن سبيل
الحق من سبيل الله ..

ما مظهر الوفاق بين آيات القرآن وأسرار الكون التي أطلعنا العلم عليها
في هذا الزمان ؟ وإين مصداق ما تلاه محمد على الناس منذ أربعة عشر
قرنا فكان سبقه به دليلا على أنه لا ينطق عن الهوى . أن هو الأوحى ويوحى ؟
لقد ذكر الدكتور العالم أمثلة شتى تلمحها وهو يصف بدقة حقائق
الطبيعة . ثم يسوق بعدها الآيات القرآنية فإذا هي منظومة على هذه
الأوصاف أو متجاوبة معها ...

وكما سخر الله سبحانه الجاذبية للإنسان في اجراء الأنهار تسير الهوينى
أو غير الهوينى إلى سطح البحر ، سخرها له أيضا في كبح جماح البحر ،
ومنعه أن يغطي بمائه الأجاج على النهر أو على اليابسة فهي دائما تحبس
في مستقره الذي هو اقرب مواطن سطح الأرض إلى مركز الأرض فالبحر
لا يستطيع أن يفارق مستقره ذلك الا بقوة أخرى تغلب قوة الجاذبية
وهيئات . فكانما البحر ملجم بالجاذبية أن يهجم على اليابسة من الأرض ،
كلما هم بالهجوم بفعل المد أو الربيع ، أو حركة الأرض ، جذبته قدرة الله
بلجام الجاذبية من خلف فيعود إلى موطنه الذي كتب عليه أن يبقى مقيدا
فيه ، ولقد من الله سبحانه على الإنسان بهذا حين من عليه بحجزه بين البحرين
أو بين البحر والنهر . في قوله :

« وهو الذي مرج البحرين ، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل
بينهما برزخا وحجرا محجورا » (١) .

وليس ذلك البرزخ - والله اعلم - الارتفاع ما بين سطح البحر وسطح
اليابسة التي يجري فيها النهر . وليس كذلك الحجر المحجور - والله اعلم -
الا الجاذبية بين البحر ومركز الأرض وحبسها البحر في موطنه . ولقد من
الله على الإنسان بذلك مرة أخرى ، وعاب عليه وعجب منه كيف بشره مع الله
إياها آخر رغم ذلك الإبداع في قوله سبحانه :

« امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا ، وجعل لها رواسى ، وجعل بين البحرين حاجزا ؟ إله مع الله ؟ بل اكثرهم لا يعلمون » (١) .

فتفهم هذه الآية الكريمة في ضوء ما ذكرناه لك وتأمل تعقيبه سبحانه بقوله : **(بل اكثرهم لا يعلمون)** تعلم ان ذلك العلم من هذا الدين ، وان هذا القرآن لم يات الا من خالق الفطرة ، وانه لا غنى للمسلم عن علم الفطرة ان كان يريد حقا ان يفهم شيئا من سر الآيات الكونية في القرآن .

اهمية الجاذبية في السماء :

على ان اهمية الجاذبية هي اعظم من هذا بكثير ، فان الجاذبية كما قد عرفنا ليست بين الأرض وما عليها فقط . بل بين الأرض وما عداها من الكواكب ثم هي ايضا بين كل كوكب وما عدا . .

فكل كوكب في ملكوت الله يجذب كل كوكب آخر طبق سنة الجاذبية السابق ذكرها . أي بقوة تتناسب مع حاصل ضرب كتلتى الكوكبين مقسوما على مربع المسافة بينهما ، وناتج كل هذه القوى الواقعة على الكوكب قوة واحدة يمسكه الله بها في مداره أو فلكه . أو في موقعه الذي هو فيه اذا كان النجم من الثوابت فالجاذبية اذن على قدر علم الانسان الى الآن هي القوة التي قدرها لها ، أو هذا ان شئت هو ما أدركه الانسان الى الآن من سر قوله تعالى :

« ان الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا ان امسكهما من احد من عبده (٢) » ، وفي قوله تعالى : **« الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » (٣)** وما يشبهها من آيات القرآن الكريم ، إشارة الى قوى الجاذبية الخافية التي هي بعد تقدير الله لها مسبب بقاء اجرام السماء في أماكنها . ومداراتها المقطرة لها فانه اذا فهم من قوله تعالى : **(بغير عمد ترونها)** ان السموات مرفوعة بعمد غير مرئية — كما هو ظاهر الآية — كانت تلك العمد غير المرئية هي قوى الجاذبية بين بعض الكواكب وبعض . لان العمد المعروفة المادية تؤثر أثرها ، وتحمل أحمالها ، بارساء قوى ، أو ضغوط تساوى وتضاد ضغوط الأبنية عليها كما هو صريح علم القوى . وكما يحصل بالضبط بين الكواكب المتجاذبة .

(١) النمل الآية ٦١

(٢) فاطر الآية ٤١

(٣) الرعد الآية ٢

القسم الثاني
التفسير
« تفسير سورة الرعد »
المجموعة الأولى

كتب هذا القسم الشيخ عبد الرحمن حنكة الميداني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اتَّخَذَ رَبُّكَ ءَابَتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ الْحَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْوَأَ
 عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِّغَاءُ ﴿٢﴾ رَبُّكُمْ تَوَفُّونَ ﴿٣﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا
 رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَبَعُونَ وَجَعَلَتْ
 مِنْ أَغْنَبٍ وَرِيعٍ وَنَجِيلٍ صُنُوفًا وَغَيْرِ صُنُوفٍ يُسَمُّوْنَ وَحِدٌ وَنُفَعِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ * وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ
 قَوْلُهُمْ أَوَدَا كَمَا تَرَبَّأْنَا لَنِي خَلَقِي جَدِيدًا وَلَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلُلُ
 فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
 بِالْآيَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ
 لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ
 ءَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٨﴾ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا
 تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٩﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿١٠﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ
 بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١١﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ
 أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
 فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١٢﴾

التفسير

النص :

قال الله تعالى : « المر »

تلى هذه الحروف باسمائها ساكنة (الف - لام - ميم - را)

(١) الشرح :

اطال الباحثون الكلام حول الحروف المقطعة التي افتتح الله بها أوائل طائفة من سور القرآن الكريم ، وقبل أن نعرض الى اظهر الوجوه التي ذكروها ، لا بد من أن تقدم بين يديها أن العرب الذين عاصروا صدر الرسالة ، ونزل القرآن بلفتهم - وفيهم المعارضون المعاندون الذين كانوا يجهدون باحثين لعلهم يظفرون في القرآن بمطمن للتشهير به واتخاذ مادة لتقده بها - لم يجدوا في هذه الحروف المقطعة ما به ينتقدون أو يشهرون ، الأمر الذي يدل على أن افتتاح الكلام بأمثالها لا ينبو عن أساليبهم وعن أصول لغتهم ومن أجل ذلك لم يشيروا حولها نقدا ولا تساوؤا ، مع العلم بأن كل السور التي افتتحت بها مكية . الا سورتي البقرة وآل عمران .

اذن فما المراد منها ؟

اليك طائفة من الوجوه التي يصلح كل منها أن يكون مرادا والله اعلم
بمراده منها :

١ - الحروف المقطعة في أوائل السور بمثابة أدوات التنبيه .
بيان ذلك .

من المعروف أن من أساليب العرب أن يفتتحوا كلامهم بشيء من أدوات التنبيه ، والقرض منها إثارة انتباه السامع الى ما يراد القاؤه اليه .
ويبدو لي أن استعمال حروف لم تجر العادة باستعمالها لفرض التنبيه أكثر لفتا للنظر وإثارة للانتباه مما جرت العادة باستعماله ، وذلك أن المألوف على السمع يمر دون أن يحرك في النفس ساكناً ، أو يوقظ في الفكر نائماً ، أو ينبه به غافلاً ، فإذا طرق السمع جديد غير مألوف تحرك الساكن وتنبه الفاعل واستيقظ النائم ، ومثل هذا يجري دائماً في أساليب الكلام ، وفي مختلف وسائل التنبيه ، فربما تنبه مخاطبك بحرف ما اعتدت أن تنبيه به ، وذلك لتستدعي ذهنه من شروء ، وربما تنبيهه بنقرة أو بتصفيق أو بنفير ذلك مما فيه حادثة صوت سريعة متقطعة أو متتابعة تنابها يسيراً ثم تنقطع دون استرسال طويل .

إذا عرفنا هذا ثم تأملنا في الحروف المقطعة في أوائل بعض السور وجدنا فيها من تحقيق التنبيه التام مالا مزيد عليه ، مع ادب في الوسيلة تناسب بلاغة القرآن وأعجازه ، وذلك باستعمال أسماء الحروف الهجائية التي هي أول ما يتعلمه المتعلمون من القراءة والكتابة وفي هذا إشارة لهم بأنهم بعيدون جدا عن آفاق العلم والمعرفة وعليهم أن يسيروا في طريق التعلم ولو من نقطة الصفر ثم ليذهبوا صاعدين في سلم مجد الإنسان .

٢ - تشير الحروف المقطعة في أوائل بعض السور الى ما تضمنه القرآن العظيم من تحد للآتيان بمثله أو بمثل سورة منه .
بيان ذلك .

لقد تحدى الله الناس أن يخلقوا حيوانا ، أن يخلقوا ذبابا ، وأن المادة التي خلق منها كل حيوان في الأرض معروضة أمامهم ، مبدولة لهم في متناول أيديهم ، أنها عناصر الأرض ، تراب وماء ، ومع أن المادة بين أيديهم فانهم عاجزون من خلق أى شيء صغيرا كان أو كبيرا .

وعلى مثل هذا تحدى الله الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أن مادة القرآن التي ألفت منه آياته وسوره أتما هو الكلام العربي الذي يستعملونه دائما في مخاطبتهم وفي أدبهم شعرا ونثرا ، ويتفاخرون ببلاغتهم فيه على سائر الأمم ، وهذا الكلام العربي معروض أمامهم في متناول نطقهم وكتاباتهم .

وحروف التهجي العربية تمثل المادة الأولى لهذا الكلام ، وإطلاق حروف التهجي لأية لغة من اللغات هو بمثابة العنوان لهذه اللغة من جهة ، والإشارة الى مادتها من جهة أخرى فمن ينكر أن هذا القرآن كلام الله المنزل فليات بمثله وهذه مادة جملة وتركيبه الكلامية معروضة أمامه في اللغة العربية ، وعنوان هذه اللغة أسماء حروف التهجي الموضوعة فيها الحروف التي تنطق في بناء الكلمات والتي منها على سبيل المثال (الف - لام - مي - وا) .

ويقرب هذا المعنى أن معظم السور التي اقتتحت بالحروف المقطعة ابتدأت بالكلام على القرآن العظيم .

٣ - الحروف المقطعة في أوائل بعض السور هي أسماء لها .
ذكر هذا الوجه أكثر المتكلمين واختاره الخليل وسيبويه .

٤ - هي حروف مأخوذة من كلمات على طريقة العرب في ذكر حرف من كلمة ، وهم يريدونها كقولهم : قلت لها : ففى ، فقالت : كاف ، أى وقفت .

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه تأويلات لبعض هذه الحروف من هذا القبيل : معنى (الم) أنا الله أعلم ، ومعنى (الر) أنا الله أرى ، ومعنى (المر) أنا الله أعلم وأرى .

هذا : وأكثر السلف على أن هذه الحروف مما استأثر الله بعلمه وأنها سر القرآن .

روى عن أبي بكر رضى الله عنه أنه قال في كل كتاب سر وسر الله في القرآن أوائل السور .

وروى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال : لكل كتاب صفة وصفة هذا الكتاب حروف التهجي .

وروى مثل ذلك عن الشعبي عن التابعين ، والله أعلم .

النص

قال الله تعالى :

« تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » .

(١) اللغة والمعنى المراد :

١ - (تلك) : اسم إشارة يشار به إلى البعيد .

٢ - (آيات) : جمع آية ، وأصل الآية في اللغة العلامة الظاهرة الدالة على شيء غير ظاهر ومنه قوله تعالى : « أتنبئون بكل أربع آية تعيثون ؟ » (١) مستنكرا عليهم أن يبنيوا في كل مكان مرتفع مباني عالية لا فائدة لهم فيها إلا أن تكون علامات غرضهم منها التباهي والتفاخر . ثم عممت الآية على كل دليل حسي أو عقلي . وتطلق أيضا على المعجزة لأنها علامة يجربها الله على يد رسوله لتدل على صدق دعوته ، وأنه حقاً يبلغ عن ربه .

والآية من القرآن تطلق في الاصطلاح الشرعي على كل جملة منه دالة على معنى تام ، والفواصل بين كل آية وأخرى منه ثابتة بالنقل .

٣ - (الكتاب) : لغة مصدر كتب كالكتب ، وأصل الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة واستعمل عرفاً في ضم الحروف بعضها إلى بعض .

والكتاب شرعا : كلام من كلام الله يوحى الله به الى رسول من رسله
ليبلغه للناس ، ويطلق اسم الكتاب شرعا على ما يشمل الصحف والالواح
وجميع أنواع الوحي اللفظي أو الكتابي ، التى ينزلها الله على أى رسول من
رسله ليبلغها للناس .

والمراد من الكتاب هنا السورة التى نحن بصددھا أو القرآن كله ولا م
التعريف فيه للمهد أو للكمال ، أى الكتاب المهود أو الكتاب العظيم الكامل .
{ - (الحق) : ضد الباطل ، وأصل الحق المطابقة والوافقة - للواقع أو
لما ينبغي أن يكون من اعتقاد أو قول أو فعل ، فالاعتقاد الحق هو الاعتقاد
المطابق للواقع ، والقول الحق هو القول الصادق الثابت الموافق للواقع ،
والفعل الحق هو الفعل المطابق لما ينبغي أن يكون ، وذلك بحسب ما تقتضيه
حكمة الحكيم المطابقة للكمال والأبداع ، والحق يلزمه دائما معنى الثبوت
والاستقرار .

ه - (لا يؤمنون) : الإيمان لغة مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن . جاء
في لسان العرب : اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه
التصديق .

والإيمان شرعا : هو التصديق في القلب لكل ما جاء به رسول الله صلى
الله عليه وسلم .

(ب) معنى الآية نصا واقتضاء :

(المر) : هذه الآيات التاليات من هذه السورة هي آيات عظيمة ذات شأن
رفيع من الكتاب الكامل وهو القرآن أو ذات شأن رفيع بجعلها مستحقة لأن
يطلق عليها أنها كتاب كامل منزل من عند الله تعالى ، وعلو شأنها وكمالها آتيان
من كونها حقا في مبانيها وفي معانيها ولكنها ليست وحدها هي الحق فهي جزء
من كل ، وجميع ما أنزل إليك من ربك هو الحق أما ما يناقضه فهو باطل ،
ومن الحق أن يؤمن به العقلاء المنصفون وقد أوتي الناس عقلا ولكن أكثرهم
لا يؤمنون بهذا الحق الذى أنزل إليك ، كما يظهر من واقع حالهم ، فما
السبب ؟ ..

إذا كان الباعث لهم على عدم الإيمان هو جهالتهم فستأتيهم بالأدلة
تلو الأدلة ليعرفوا الحق مقتزنا بالدليل ، لأن واقعهم والحالة هذه يستدعي
لغير نظرهم الى الحق بمختلف الأدلة التى تدفع الشبهات من نفوسهم ، كما
يستدعي تبصيرهم بصورة هذا الحق لكيلا يكون لهم عذر يعتزلون به .

النص

قال الله تعالى :

« الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر . كل يجرى لأجل مسمى يعبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » .

١ - اللفظ والمعنى المراد :

١ - (السماوات) : جمع سماء والسماء فى اللغة مشتقة من السمو الذى هو العلو ، فكل ما علا على شيء وسما عليه فهو سماء ، وسماء كل شيء أصلاه .

والسماوات السبع مخلوقات عظيمة لله تعالى كائنة فى جهة السمو والعلو عن الأرض هذه الأرض التى خلقها الله وجعلها مسكناً للجن والإنس وما سخر لهما من دابة .

ولم يأتنا عن الشارع يقين قاطع يبين لنا حقيقة السماوات السبع المرادة فى النصوص التى نوهت بها ، فليس لنا أن نقطع بصورة ما من تكوينها أو أبعادها ، إلا أن يأتينا يقين علمى بذلك ، وفق أصول البحث العلمى السليم .

ولفظ السماء المقابل للأرض مؤنث ، قال تعالى : « إذا السماء انشقت » (١) وقد يذكر ومنه قوله تعالى : « السماء منفطر به » (٢) .

٢ - (عمد) : بفتحين اسم جمع مفردة عمود وعماد ، والجمع أعمدة وعمد بضمين ، والعمود الخشبية القائمة فى وسط الخباء تعتمد عليها الخيمة ، وكذلك كل شيء نحوها مما يعتمد عليه . . .

٣ - (استوى) : أصل الاستواء الاعتدال ، فإذا عدى بعلى تضمن معنى الاستملاء ، وإذا عدى بالى تضمن معنى الانتهاء الى الشيء الذى حصل الاستواء اليه .

٤ - (سخر) : التسخير السوق بالفترة والطبع ، أو بالقلب والفهر ، أو بالتكليف والأمر ، الى الفرض الذى أراده المسخر .

(١) الانشقاق الآية ١

(٢) المزمل الآية ١٨

٥ - (كل يجرى) : أى كل من الشمس والقمر يسير في فلكه بقدر الله وبقدرته ضمن ما رسم لهما من خطة سير .

٦ - (لأجل مسمى) : لأجل المدة المقدرة للشيء ، و (مسمى) أى معلوم مبين محدد في علم الله تعالى .

٧ - (يدبر الأمر) : أى يصرفه بحكمته على اتم وجه واكمله ، وأصل التدبير التفكير في دبر الأمور ، والذي يفكر في دبر الأمور قبل البدء بأوائلها وائتاء التصرف لا بد أن يحكم التصرف فيها احكاما تاما .

٨ - (يفصل الآيات) : أى يبين الآيات الدالة على كمال قدرته ، وأصل التفصيل ابانة الأشياء بعضها من بعض حتى يمتاز كل منها عن الآخر .

٩ - (لعلكم بلقاء ربكم توقنون) :

(لعل) : أصل معنى لعل الترجى أى عرقب أمر محبوب ولكن لما كان الترقب الحقيقي لا يليق نسبته الى الخالق جل وعلا لأن الله عليهم بكل شيء ما كان وما هو كائن وما سيكون كان لابد من حمل الرجاء في معناه على ما يستلزمه الرجاء من محبة الأمر المرجو .

واليقين : مرتبة عالية من مراتب العلم فوق مرتبة المعرفة والدراية ، وهو يتضمن التحقق التام مع طمأنينة القلب .

المعنى المراد : فيكون المعنى المراد : يفصل الآيات وهو يجب لكم ان تؤمنوا بلقاء ربكم اذ يحييكم مرة ثانية ويبعثكم بعد الموت للحساب والجزاء .

(ب) معنى الآية (٢) نصا واقتضاء :

هذا عرض لطائفة من الأدلة الدالة على قدرة الله العظيمة ، وتدبيره الدائم لكل أمر وتفصيله الآيات الدالة على وجوده وقدرته وعدله ابتداء أن تصلوا منها الى يقين لا يخامره شك ولا توهم بلقاء الله ليقيم فيكم عدله ويمنح مستحقكم فضله .

توجهوا بانظاركم شطر الافاق العلوية ، هذه السماوات العظيمة ، هذه المرتفعات الكبيرة التي تكبر عن احاطة بصركم وتعظم عن احاطة تصوراتكم الى الله وحده هو الذي رفعها بغير عمد تئتمد عليه ، وفي هذا تنزل في الخطاب الى مستوى تصوراتهم ، فاذا كان يسيرا عليهم أن يقبلوا رفعها بعمد فانه قد رفعها بغير عمد ، والا فرفعها بعمد أو بغير عمد سواء عند قدرة الخالق جل وعلا ، ولئن رفعت بعمد فالعمد على أى شيء تئتمد ؟ .

هذه السماوات العظيمة تستدعى انظار المأملين للتفكر في بديع نظامها ومتن حركات نجومها وكواكبها ، وجليل صنعها . وهذه ابصاركم تمتد الى شيء من آفاقها فانتم ترونها ، وهناك في البعيد السحيق عنكم حيث لا تمتد ابصاركم مخلوق اعظم من السماوات ، انه العرش ، لقد استوى عليه الله بعد ان رفع السماوات ، فاحكم نظامه ، واعظم خلقه وابدعه . ولئن كان خلق السماوات على عظمتها وسعة ابعادها وكثرة ما فيها من مخلوقات كبرى لم تستدع من الخالق اكثر من عملية رفع ، فإى شيء عظيم ذلك العرش الذى استحق ان يستوى عليه الرحمن ؟ !

عودوا الى الافاق القريبة منكم الا ترون ان فى السماء ما هو مسخر لكم وانتم فى الارض ، هذان مخلوقان كبيران هما الشمس والقمر مسخران تسخيرا عجيبا ، وفى تسخيرهما منافع كبيرة لكم : فمن الذى سخرهما وربط وجودها وجريانها بضابة ، واقت ليجرى كل منهما اجلا مسمى ؟ انه الله وحده الذى لا رب غيره ولا اله الا هو . فكل ما فى الكون من خلقه ، وما يتحرك من شيء فيه الا بتدبيره ، وما يسكن من شيء الا بتدبيره .

تأملوا تعلموا ان رفع السماوات وتنظيم مسيرة اجرامها باستمرار تنظيما دقيقا بالغ الروعة ، فهى لا تنحرف عن خطوط سيرها ومداراتها قيد شعرة ولو لبثت تسير ما لا حصر له من السنين ان ذلك لا يتم الا بتدبير .

الاستواء على العرش الذى هو اكبر واعظم من السموات لا يتم الا بتدبير . تسخير الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى وهما من السماوات لا يتم الا بتدبير .

فمن الذى يدبر الامر فى كل ذلك باستمرار ؟ .

انه الله الذى يدبر الامر كله صفر ام كبير جل ام حق .

فالسماوات بوجه عام والعرش فى البعيد السحيق والشمس والقمر بوجه خاص لقربهما منكم وتسخيرها لكم ومخلوقات اخرى كثيرة صغيرة وكبيرة لا تستطيعون حصرها ، كل ذلك آيات مفصلات بينات ، كل آية منها متميزة عن اختها بوضوح وجلال . فمن الذى يفصلها ؟ ولماذا هذا التفصيل فيها ؟ . انه الله الذى يفصل الآيات رغبة ان تهتدوا فتؤمنوا بقدرته ، وعظيم عدله ، وصدق وعيده فتوقنوا ببقائه لمحاسبتكم على اعمالكم ومجازاتكم عليها بالعدل او بالفضل .

النص

قال الله تعالى :

« وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يفشى الليل النهار أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .
وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان ولم يرد صنوان يستقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل أن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » .

١ (اللفظة والمعنى المراد :

١ - (مد الأرض) : أى جعلها ذات امتداد فى بعدين متقابلين منها كتعدد السقاء (١) ويقولون تمدد الرجل إذا تمطى وطاول وأصل المد فى اللفة الجلب .

أو مدّها بالخيرات والمعادن ومواد الخصب إذ تقول لفة : مدت الأرض مداً إذا زدت فيها تراباً أو سماداً من غيرها ليكون أعمر لها وأكثر ريعاً لزروعها ، ويقال للرمال والسماد : مداد الأرض .

٢ - (جعل فيها رواسى) : أى وخلق فى الأرض جيالا ثوابت رواسخ .
جعل : يستعمل بمعنى وضع ، وبمعنى صنع ، وبمعنى صير ، وبمعنى خلق كما تستعمل فى غير ذلك من المعانى ، والمناسب منها هنا أن تكون بمعنى خلق والخلق يتضمن فى الحقيقة معانى الوضع والصنع والتصيير .

(الرواسى) : من الجبال الثوابت الرواسخ ، يقال فى اللفة رسا الجبل يرسو إذا ثبت أصله فى الأرض . ورواسى فى الأصل صفة لموصوف محلوف هى الجبال وكثرة استعمالها صفة للجبال استغنى عن ذكر الموصوف ونزلت الصفة منزلته فى أصل الدلالة مع زيادة معنى الثبوت والرسوخ . وقد جاء التصريح فى غير هذه الآية بالفائدة من جعل الجبال فى الأرض ، وذلك فى قوله تعالى : (رواسى أن تصمد بكم) أى تثبت الأرض بكم وقد أثبتت العلوم الحديثة هذه الفائدة الكبرى من فوائد الجبال فى الأرض ولما كانت فوائد الجبال لا تنحصر بهذه الفائدة ذكرت فى آية ولم تذكر فى آيات أخرى .

(١) السقاء : ظرف الماء المتخذ من الجلد وهو ما يسمى بالقربة وقبل السقاء القربة الماء والطين .

٢ - (**وأنهارا**) : جمع نهر وهو المجرى الواسع من مجارى الماء وأصله الاتساع ومنه النهار لاتساع ضيائه أى وأنهارا تجرى فيها المياه .
 ٤ - (**ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين**) :
 أى وجعل فى الأرض من جميع أصناف الثمرات زوجين اثنين ذكرا وأنثى .

وقد اثبت العلم حديثا أن كل شجر وزرع لا يتولد ثمرة وحبه الا من زوجين اثنين ذكر وأنثى والزوج المذكور قد يكون مع الزوج المؤنث فى شجرة واحدة كغلب الأشجار ، وقد يكون الزوج المذكور فى شجرة والزوج المؤنث فى شجرة أخرى كالنخل ، وما كان الزوجان منه فى شجرة واحدة فاما أن يكونا معا فى زهرة واحدة كالقطن ، واما أن يكون كل واحد منهما فى زهرة كالقرع .

(**الثمرات**) : جمع ثمرة ، وهى ما تنتجه الأشجار .

(**زوجين**) : يقال لكل واحد من القرينيين المتشابهين أو المتضادين زوج .

(**اثنين**) : تأكيد للزوجين ، والفرض منه مع الصلح به من تشنية الزوجين دفع توهم أن المراد بالزوجين ازدواج الأصناف عند بدء الخلق وأنه خلق من كل صنف منها أفرادا كثيرة ، منها الذكر ومنها الأنثى فبين بقوله : (**اثنين**) أنه عند بدء الخلق خلق من كل صنف اثنين فقط أحدهما ذكر والآخر أنثى لم تكاثر الزوجان من الثمرات كما تكاثر الانسان وسائر الحيوانات .

٥ - (**يفشى الليل النهار**) :

أغشى يفشى اذا غطى والبس أى يجعل الليل لباس النهار ويجعل النهار لباس الليل فتصعب يفشى مفعولين يصلح كل منهما أن يكون سائرا ومستورا .

والعنى يلبس النهار ظلمة الليل فيصير الجو مظلماً ، وكذلك يلبس الليل ضياء النهار فيصير الجو مضيئاً .

وفى هذا الاستعمال مجاز مرسل والأصل يفشى الليل مكان النهار ويفشى النهار مكان الليل فحذف المكان ووضع الحال فيه محله لانه لا يجتمع الظلام والنور فى شيء واحد حتى يفشى أحدهما الآخر فمتى

حل النور انتفى الظلام ومتى ذهب النور حل الظلام .
ويخطر لى أنه لا مانع من أن يكون يقشى الليل بمعنى ينطى الليل ويستره
ويكون لفظ النهار معطوفا على الليل وحرف العطف محذوف وحسن
حذف حرف العطف أن النهار والليل لا يجتمعان فكأنه قال يقشى الليل
ويقشى النهار ، قياسا على ما ذكره ابن هشام فى معنى اللبيب حكاية من
ابن زيد (أكلت خنزا لحمًا تمرًا) قال : قد خرج على ذلك آيات أحداها
(وجوه يومئذ ناعمة) أى وجوه عطف على (وجوه يومئذ خاشعة) (١) .

٦ - (يتفكرون) : أى يعملون قوى الفهم فيهم فى البحث والتأمل والنظر فى
الأمور للوصول الى الحقيقة .

٧ - (قطع متجاورات) : أى بقاع مختلفة فى الصفات والألوان والخصائص
مع كونها متقاربات متلاصقات .

٨ - (وجنات) : جمع جنة وهى كل بستان ذى شجر يستر بأشجاره
الأرض .

وأصل الجن الستر ومنه جن الليل ، ومنه أيضا الجنان والمجن
والجنين والجنون ...

٩ - (ونخيل صنوان وغير صنوان) :

(صنوان) : جمع مفردة صنو ، مثل قنو وقنوان ، والصنو هو
الفصن الخارج من أصل الشجرة ، ويثنى ويجمع على صنوان بكسر
المصاد ونضمها . وفى الحديث عم الرجل صنو أبيه ، قال أبو عبيد
معناه أن أصلهما واحد .

١ - (فى الأكل) بضم الكاف وسكها ما يؤكل ، وأكل الشجرة جناها الذى
يؤكل .

١١ - (يعقلون) : أى يستعملون عقولهم التى وهبهم الله إياها فيما خلقت له
من التأمل والبحث عن حقائق الأمور ، ومن عقل النفس عن أهوائها
وحبسها عن أن تنزلق الى ما فيه سوء عاقبتها ،

(ب) معنى الآيتين (٢) ، (٤) نصا والتضاء :

والله وحده هو الذى مد الأرض بحكمته واتقانه ، فجعل لها امتدادا في بعدين متقابلين من أبعادها ، ومدها بالماء والخيرات والمعادن ومواد الخصب . وهو وحده الذى جعل فيها جيالا رواسى راسخات قد أرسى أقالها في أغوار الأرض ، وهو وحده الذى جعل فيها أنهارا جاريات .

وهو وحده الذى جعل فيها من كل الثمرات زوجين اثنين ذكرا وأنثى لتمام بينهما أسباب الإخصاب والتكاثر طبق سنته التى أرادها لكل حى ولكل نبات .

ثم أن هذه الأرض فيها نظام متعاقب عجيب يلفت النظر بكرة وعشيا إذ يفسها الليل فالنهار فالليل فالنهار على سبيل الاستمرار .

فمن الذى جعلها بهذا النظام المتعاقب العجيب ؟ ومن الذى جعل كلا من الليل والنهار يفسها على التعاقب المستمر ؟ أنه الله : (يفسى الليل النهار) .

إذا عرتم هذا أيها الناس أفلا تتفكرون في اتفاق صنع الله بمد الأرض ففى عدا الميدان مجال واسع للباحثين العلميين في جغرافية الأرض وعجيب تكوينها ، ومجال واسع أيضا للباحثين العلميين في تتبع مختلف عناصرها وطاقتها التى مدها الله بها والانتفاع منها في خير الإنسان ورفاهه وقوته ، والاعتبار بدلالاتها على متقنها ومبدع صنعها ومحكم نظامها . أفلا تتفكرون في هذه الجبال الشوامخ وفي القابة منها بوصفها جزءا من هذه المخلوقة التى خلقها الله لسكنائكم ، وخلق لكم فيها ما يحمل لكم طيب إقامة وهناء عيش إذا أحسنتم التصرف فيه فانتفعتم من كل شيء بحكمة وذلك بأن تضعوه في موضعه الذى ينفع ، وتجنبوا أن تضعوه في غير موضعه حذر أن تؤذوا أنفسكم به أو تضروها .

إن في التفكير في هذه الجبال مجالا واسعا للباحثين العلميين .

قالوا : أنها بمثابة الأقال الموزعة على مراكز معينة لحفظ توازن الأرض ، ولو أن هذه الجبال أزيلت أو تحولت عن أماكنها لمادت الأرض بمن عليها واختل توازنها الذى يحفظ لها هذا النظام المستمر .

وقالوا : أنها بمثابة صمامات الأمان للأرض ففى تحمي قشرها من التشقق عند أى ضغط بركائى .

وقالوا : غير ذلك ، وما يزال المجال مفتوحا لكل باحث متتبع يحب المعرفة ،

فهذه الحقيقة بجمالها واغرائها تناديه من خلف الغلال والستور لعله يحث خطاه اليها فيدركها . ويصيب بمعرفته لذة الانتصار على المجهول .

أفلا يتفكرون في هذه الأنهار الجارية ، كيف تتجمع أصولها وكيف تتكون خزاناتها ، وكيف تتفجر ينباعها ، وكيف تجري في المنحدرات مياهها تمنح الأرض حياة وخصبا وخيرا كثيرا . ان في هذا لميدانا واسعا للباحثين العلميين الذين يدرسون تكون الأنهار ومسيرتها منذ مبدأ تجمعها حتى تفجر ينباعها حتى بلوغها الى مصابها ، ويدرسون عناصر الماء ، وخصائصه ، وفوارته في الأرض ومساربه ومسالكه وأحواضه المستورة ، وبحيراته المنشورة ومحيطاته الناضرة الى غير ذلك مما تقصر عنه المؤلفات .

أفلا يتفكرون في كل ما في الأرض من ثمر ويتأملون في عجب صنع الله فيها إذ خلق من كل صنف منها زوجين اثنين ذكرا وأنثى وبدأ خلق كل صنف منها باثنين هما الأبوان الأولان لسائر سلالاته .

ان مشعرات الأرض لتستحق تأمل المتأملين وبحث الباحثين ، ففيها مجال بحث لا ينتهي ، شأن كل ما أنق الله من خلق وأبدع من صنع .

وإذا سألنا علماء النباتات أعطونا علوما جمة عنها ناطقة بعظمة مبدعها وعلمه وحكمته .

أفلا يتفكرون في تعاقب الليل والنهار طبق نظام مستمر لم تختل ساعة التوقيت فيه طرفه حين طوال الألف المؤلف من السنين .

فأية قوة حاسبة نظمت ذلك وضبطته ؟

أفلا يتفكرون في النور وخصائصه ومنافعه ومنابع أنهاره المتدفقة وسر ارتباط الرؤية بالضوء الذي ينشره ؟

أفلا يتفكرون في الليل وستره ، وعظيم منافعه لكل حي ونبات وغيرهما من سواحل وجامدات ، رغم سواده وظلمته ؟ . ان في الليل والنهار ، في الظلمة والضياء لمجالات واسعة للباحثين العلميين الذين يدرسون الفيزياء وتكون الضوء وخصائصه ، والباحثين العلميين الذين يدرسون منافع النور والظلمة في الأشياء تفهيدية وأمدادا أو تحليلا وتركيبا أو غير ذلك مما تضيق عنه الجلدات الضخمة .

ان في ذلك آيات لقوم يتفكرون فيما أودع الخالق فيها من أدلة عظيمة بينه دالة على عظيم قدرة الله ومحيط علمه وجليل حكمته وبديع صنعه ، ثم

على صفة عدله ، اذ خلق الانسان ليلوه ، واسكنه في هذه الأرض المزودة بكل شيء فيه خير ومنفعة ، ووضع بين يديه كل ما خلق فيها ليحسن التصرف فيه بارادته طبق أصول قوانين الله ، التي وضعها له وانزلها على انبيائه ورسله فيستعمله في وجوه المنفعة ويتجنب استعماله في وجوه الضرر .

هذا : وفي المدى القريب من بصركم ، وفي المجال الذي تمارسون فيه سعيكم لاكتساب الرزق بالحرث والزرع تجدون في الأرض آيات أخرى .

في الأرض قطع منها مختلفات الصفات مع أنها متجاورات متلاصقات وفيها جنات من اعناب ، وفيها زرع مختلف الأصناف والطعوم والخصائص .

وفيها نخيل صنوان وغير صنوان ، فبعض أصولها ينبت عدة نخلات ، وبعض أصولها ينبت نخلة واحدة فقط وكل ذلك يسقى بماء واحد ، ولكن بعضها أفضل من بعض في الأكل من جهة طعمه أو من جهة فائدته وكمية غذائه .

أفلا يتفكرون في هذه المخلوقات التي بين أيديهم وفي مجال سعيهم يمارسون زرعها ويمالجون تربيتها ، ويأكلون من ثمرتها ويميزون بين خصائصها ؟

إن التأمل فيها لا يستدعي تفكيرا عميقا فهي في متناول كل معالج لوسائل العيش وأسباب الرزق ، فكل من عنده عقل يستطيع أن يستخلص منها الآيات الدالة على الخالق ، وعظيم صفاته ومحكم عدله ..

ومن أجل ذلك ختم الله الآية بقوله : (أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) .
أما في الآية السابقة التي تتضمن أمورا تحتاج إلى تفكير عميق وتأمل دقيق ، لا فيها من البحث في تكوين الأرض وتكوين الجبال والأنهار وتكوين الثمرات من ذكر وانثى ونظام الليل والنهار وخصائص النور والظلمة ، فقد ختمها الله بقوله : (أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) .

التصلي

قال الله تعالى :

وإن تعجب فمعجب قولهم : أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد . أولئك الذين كفروا بربهم ، وأولئك الأغلال في اعناقهم . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

ويستجولونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلثات .
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم . وإن ربك لشديد العقاب .

ويقول الذين كفروا : لولا انزل عليه آية من ربه . انما انت منذر لكل قوم هاد .

(١) (اللغة والمعنى المراد :

١ - (وان تعجب فعجب قولهم) : العجب من الشيء : استنرابه واستبعاده لعدم اعتياده ، أو لان الشأن ينبغي أن يكون على خلافه وعند ذلك يتضمن العجب انكار المتعجب منه انكارا يستدعى الاستخفاف أو السخرية بمن صدر عنه ذلك الأمر المتعجب منه ، سواء أكان ذلك الأمر قولاً أو فعلاً أو فكرة .

فمعنى وان تعجب فعجب قولهم : وان يحصل لك يا محمد عجب من شيء فنقولهم : (اهدأ كنا تراباً اهدأ لفي خلق جديد) عجب حقاً .

أو وان تعجب يا محمد من قولهم (اهدأ كنا تراباً اهدأ لفي خلق جديد) فنقولهم هذا عجب حقيق بأن يتعجب منه ، وذلك انهم استبعدوا أمر قدرة الله على اعادتهم بعد فناء اجسادهم مع انهم يعتقدون بأنه هو الذي انشأهم اول مرة وبديهة العقل تقضى بأن الاعادة مثل الابتداء ، أو أهون منه في مقاييس الناس .

وقد اورد الله هنا في هذه السورة قولهم في انكار البعث مورد الأمر الحقيق بأن يتعجب منه مقابلة لهم بالمثل ، وذلك انهم لما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم انذاره لهم بالحياة بعد الموت للجزاء بالثواب أو بالعقاب انكروا انذاره وتعجبوا من قوله ولم يكن لهم دليل في مناقشة قضية البعث الا مجرد التعجب والاستبعاد وذلك ما صرحت به سورة (ق) قال تعالى :

(ق) والقرآن المجيد بل عجبا ان جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجب اهدأ متنا وكنا تراباً رجع بعيد) .

٢ - (الأغلal) : جمع غل بالضم وهو ما تطوق به عنق المتيد أو يده أو هو ما تجمع به يده الى عنقه امعاناً في الأسر والتقييد . والمراد من كون الأغلal في اعناقهم : اما الأمور المنيوية التي قيدت نفوسهم وحناجرهم من التسليم بالحق والاعتراف به وهي عوامل كفرهم في الدنيا شبهت بالأغلal فاستمر لها لفظها ، واما قسم من العقاب الذي سيلاقونه جزاء كفرهم في الآخرة أو هما معا .

٣ - (أصحاب النار) : صاحب المصائر الزافق الملازم فاصحاب النار هم ملازموها ومخالطوا ألوان علياها في الآخرة كما أنهم في الدنيا ملازموا أسبابها ومخالطوا ألوان المعاصي التي تؤدي إليها .

٤ - (هم فيها خالدون) : أي هم فيها دائم البقاء كما أنهم صمموا على أن يظلوا أبدا جاحدين لله كافرين بصفاته منكزين لرسالاته .

٥ - (ويستجولونك بالسيئة قبل الحسنة) : كان مشركو مكة يقولون كما جاء في سورة الأنفال الآية (٣٢) :

(اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بطيخ اليم) .

يقولون هذا امام الرسول صلوات الله عليه على سبيل الاستهزاء بما انذروهم به والتكذيب برسالاته . فجاء في هذه الصورة قوله تعالى :

(ويستجولونك بالسيئة قبل الحسنة) .

اشارة الى هذا وامثاله من اقوالهم . أي ويستجولك المشركون بالتوازل والعقوبات السيئة اذ يطلبون التمجيل بها في الدنيا قبل ان يستكملوا نصيبهم من النعم الحسنة التي قدر الله منحهم اياها لا ابتلائهم بها في الدنيا . والحقيقة انهم لا يرغبون في انزال العقوبات بهم ولكنهم يعمنون في تكذيبهم بما انذروهم به الرسول صلوات الله عليه من عقوبات يوم القيامة وكذلك شأن المكذبين .

٦ - (وقد خلت من قبلهم المثلثات) :

(خلت) : سلفت .

(المثلثات) : جمع مثلية بفتح الميم وضمة الراء ، وهي العقوبة ، سميت بذلك لما بين صنوف العقاب والسيئات المماثلة لها من المماثلة ، قال تعالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . أي ، ما لهم يستجولون العقوبات والحال انهم يملكون مما سلف في الأمم الخالية من قبلهم ما انزل الله من العقوبات بكثير منهم بسبب تكذيبهم بالرسول ؟

٧ - (للو مغفرة للناس على ظلمهم) :

(المغفرة) : الستر ، والمراد ستر ذنوبهم ، وتجاوزة عنها تجاوزا كلياً ، او الى اجل ، وهو ما يكون بالإمهال .

(على ظلمهم) : أي مع ظلمهم انفسهم بالذنوب والمعاصي .

٨ - (لشديد العقاب) : أى لشديد عقابه .

٩ - (لولا أنزل عليه آية من ربه) : أى هلا أنزل عليه معجزة من ربه
تشبه معجزات موسى وعيسى .

١٠ - (إنما أنت منظر) أى ما أنت بالنسبة إلى المصريين على كفرهم إلا
منظر توجه لهم الإنذار بعد أن قدمت إليهم ألوان الهداية التى كلفت أن
تبلغهم إياها وذلك أن الرسول صلوات الله عليه بالنسبة إلى الذين استجابوا
له وأطاعوه مبشر .

١١ - (ولكل قوم هاد) : أى ولكل قوم رسول يهديهم إلى صراط
ربهم ويرشدهم إلى دينه ، إذا فوظيفتك يا محمد مثل وظيفة سائر الرسل
وهى الهداية والإرشاد ، ومن الهداية الإنذار إذ هو خاتمة رسائلها .

(ب) معنى الآيات (٥ ، ٦ ، ٧) نصاً والتفصيلاً :

فيما سبق من الآيات أشارت إلى براهين وجرد الله ، ومحيط علمه ،
وعظيم تدبيره ، وجليل حكمته ، وكمال قدرته وعذله وفضله .

ومن كمال قدرته النافذة في كل شيء ، قدرته على بعث الناس إلى
الحياة في اليوم الآخر بعد موتهم وفناء أجسامهم في الحياة الدنيا ، كما
قدر على يدمخلقتهم وخلق السماوات والأرض والعرش من فوقه .

ومن كمال عذله وفضله ادخساره الجراء الأمثل لليوم الآخر والدار
الآخرة .

فالإيمان باليوم الآخر والدار الآخرة . والتسليم بقدرته الله على البعث
من قضايا العقل الصحيح ، والفكر السديد ، والقلب السليم .

ويعد هذا العرض لطرق الأدلة على قضية الإيمان بالله واليوم الآخر ،
فإن تعجب يا محمد من شيء فجدد بك أن تعجب من بمقالة هؤلاء الكافرين ،
إذ قالوا : أإذا متنا ونفقت ذرات أجسامنا ، وضرنا تراباً ، أعنا نعاثون إلى
الحياة مرة أخرى في خلق جديد مماثل للخلق الأول ؟ .

روى أن جماعة من كفار قريش منهم أبى بن خلف الجمسى ، وأبو جهل ،
والعاصم بن وائل ، والوليد بن المغيرة تكلموا في شأن الإسلام فقال لهم أبى
ابن خلف : ألا ترون إلى ما يقول محمد : أن الله يبعث الأموات ؟ ثم قال :
واللآل والعزى لأصبرن إليه ولاخضمنه ، وأخذ عظماً بالياً ، فجعل يفتته
بيده ، ويقول : يا محمد أترى الله يحيى هذا بعدما زم ؟ قال صلى الله
عليه وسلم : نعم : ويبعثك يدخلك جهنم ، فانزل الله تعالى في إقامة النجاة

على هؤلاء قوله في سورة (يس) : « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ، قل : يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » (١) .

وقد أورد الله في السورة التي نحن في صدد تفسيرها مقالتهم التي قالوها وساقوها مساق التعجب من قضية البعث والانتكار له انكارا فيه تفنات الكبر الجاهلى : (اعدا كنا ترابا انا اهل خلق جديد) .

ومما لا شك فيه ان مقالاتهم هذه هي الامر العجيب لانها لا تستند في نفوسهم الى اية حجة مقبولة في العقول ، وحينما أوردوا قضية انكارهم البعث لم يأتوا بدليل عليه غير مجرد الاستبعاد والاستغراب ، وسوقه مساق الشيء الذي يتمجب منه ، مع انه ليس كل بعيد عن المألوف في المادة بعيدا عن مسلمات العقول .

ولما أورد الله جل جلاله مقالة هؤلاء المنكرين لليوم الآخر حكم عليهم بأنهم كفروا بربهم ، مع ان منهم من لو سألته عن خلق السماوات والأرض ليقولن الله ، وذلك لان انكار أى ركن من أركان الايمان الثابتة ييقين موجب للكفر .

ثم بين جل وعلا ان الاغلال النفسية الصارفة لهم عن الايمان قد طوقت اعناقهم فضيقت عليها ، فحجبتهم عن الاعتراف بالحق . او ان الاغلال التي سيجازون بها يوم القيامة على كفرهم ستطوق اعناقهم لا محالة ، ونزل الشيء الذي لا بد من وقوعه منزلة الشيء الواقع في الحال ، فقال تعالى : (أولئك الاغلال في اعناقهم) . او هذا ، وهذا ، فيكون ما سيلاقون في الآخرة جزاء لما طوقوا به انفسهم في الدنيا .

ثم أوضح الله سبحانه عقابهم الاكبر بأنهم اصحاب النار يوم القيامة ، وأطلق عليهم انهم اصحابها ، لانهم سيلزمون بها ويخالطون الوان ملابها ، وختم ذلك بأنهم من اهل الخلود فيها ، فليس لهم منها خروج وذلك لكفرهم ، وهذا هو قانون الله لمعباده : (ان الله لا يفرغ أن يشرك به ويفرغ ما دون ذلك لمن يشاء) . وأشار اليهم بإشارة البعيد اشعارا بأنهم بعيدون مدبرون عن دينه وشريعته ، محجوبون عن الهواية بالاغلال التي غلوا انفسهم بها ، مطرودون عن رحمة الله خالدون في العذاب . (أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الاغلال في اعناقهم وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون) .

(١) سورة يس الآية ١٩ .

ومن عجيب أمر هؤلاء المشركين المنكرين لليوم الآخر أنهم يعمنون في
الاصرار على الكفر والتكذيب بما أنذرهم به الرسول من الوعيد ، فيسعون
على أنفسهم بالهلاك : (اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا
حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم) (١) .

مع ان عذاب الآخرة آتيتهم لا محالة ما داموا على كفرهم وعنادهم ، وإية
سيئة تنالهم ابلغ من عقوبات الله شديد العقاب ؟

فما بالهم يستمجلون لأنفسهم السيئة ويطلبون أن تحل بهم عقوبات الله ؟
لقد غرهم امهال الله ، واغاضة النعم الكثيرة عليهم لبيتليهم بها ، فافترسهم
ذلك بأن يتحدوا تحدى المستهزئين ، فطلبوا حلول العقوبات السيئة بهم
قبل ان يستكمل الله ما قدر لهم من ابتلاء بالحسنات التي يفضيها عليهم في
الدنيا ليعودوا عن غيهم ويثوبوا الى رشدهم .

وفي هذا الأسلوب تحويل لدعائهم على أنفسهم بما سبق عن الغرض الذي
يقصدونه فيه من التكذيب والاستهزاء ، ورجوع به الى ما يدل عليه ظاهر
لفظهم من الطلب الحقيقي للعقوبات السيئة ، اذ حمل اللفظ على ظاهره
يدل على طلبهم العقوبات حقا ، فلو تمت تلبية طلبهم لمجئتهم العقوبة ،
فيكون الأمر بمثابة استعجالهم لأنفسهم العقوبة ، وهذا أسلوب بديع من
أساليب نقاش المستهزئين المصريين المعاندين ، وهو أن يتجاهل المصلح كنيات
الاستهزاء التي يقصدها المفسدون ، ويحمل اقوالهم على ظاهرها فيضيع
عليهم ما أرادوه ويوقعهم بالفاظهم في مكان السخرية والاستهزاء ، فهل
يستعمل لنفسه السيئة الا كل حقيق بالاستهزاء والسخرية لضمف عقله
وزيادة حقه .

أما كان عليهم أن يعتبروا بالأمم السالفة الذين كذبوا رسل ربهم فانزل
الله بهم أصناف العقوبات فاهلكهم بها ؟ .

فما لهم يتحدون الرسول أن ينزل الله بهم العقوبات ، ولا يتعظون بمن
مضى من الأمم (وقد خلت من قبهم الثلاث) ؟

لكن أمر الله غير مرتبط بنزواتهم ، ولا بمظاهر طيشهم ، فله صفات
كثيرة منها أنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم ، وأنه شديد العقاب ، ومن مغفرته
أن يمهل الظالمين ، ويستتر لهم ذنوبهم ، ليترك لهم فرصة التأمل ، رغبة بأن
يثوبوا الى رشدهم ، فمن تاب منهم قبل حلول أجله واستغفر ربه واناب اليه

(١) الانفال : الآية : ٢٢ .

غفر الله له وعفا عنه ، ومن اصر على عناده وكفره عاقبه بمدله وهو شديد العقاب .

(ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة . وقد خلت من قبلكم الثلاث وان ربك للو مغفرة للناس على ظلمهم . وان ربك لشديد العقاب)

انها اقوال ثلاثة ردها منكرو البعث .

الاول قولهم : اإذا كنا ترابا أأنا لفي خلق جديد .

والثاني : استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة .

وقد بسطنا الكلام على هذين القولين .

اما الثالث فقولهم : لولا أنزل عليه آية من ربه .

وبلاحظ في هذا أن مشركي مكة لما أنكروا اليوم الآخر الذي أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه من عذاب اليم ، ولما فجروا عن أن يقيموا الدليل على صحة انكارهم له حاولوا الطعن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من وجهين :

الوجه الاول : استعجالهم العذاب على سبيل التحدي والاستهزاء .
الوجه الثاني : تجاهلهم معجزة القرآن ومعجزات الرسول الاخرى التي كانت في واقع حالها براهين كافية ان يريد الحق ، ويتفنيه ، ولتظلمهم بطلب معجزات مادية تماثل معجزات صالح وموسى وعيسى عليهم السلام .

ولكن هؤلاء المنكرين للبعث قوم مردوا على الكفر والاصرار على العناد ، فلو أن الله أنزل عليهم المعجزات المادية التي طلبوها لما كان منهم الا الاصرار على الكفر ، ولوجدوا لانفسهم موعما يقولونه كما قالوا في معجزة انشقاق القمر : (سحر مستر) .

قال تعالى في سورة القمر : (وان يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر) .

وامام طلبهم الآيات على سبيل التفكه أو التعمت فان الله تعالى لا يتخذ خرق سنته الدائمة العوبة في أيدي المتفكهن أو المتعتمتين ، وانما يخرقها بمقدار حاجة الناس الى اقامة الدليل الذي يدلهم على صدق رسالة الرسول .

ومن أجل ذلك خاطب الله رسوله بقوله : (انما انت منظر) . اي لا تنظر يا محمد الى مطالبهم التي يوردونها على سبيل التعمت و التفيكه بعد ان قامت

عليهم الحجة الكاملة بالدليل العقلى ، وبدلائل المعجزات المختلفة ، وأهمها القرآن .

وما أنت بالنسبة اليهم بعد أن وصلوا الى ما وصلوا اليه من نعمت وعناد الا منلر ، توجه اليهم الانذار وتتركهم الى ربهم ، ثم أن وظيفتك كوظيفة سائر الرسل من قبلك (ولكل قوم هاد) أى رسول يهديهم .

ومعلوم أن الهداية لها مراتب فهى تبدأ بالدعوة ، ثم بإقامة الحجة العقلية ، والجدال بالتي هى أحسن ، ثم بإيراد المعجزات ، فإذا لم تنفع فى القوم مختلف وسائل الهداية اللينة فإنه لا يبقى الا وسيلة الانذار .

وكان الله جل وعلا يقول لنبيه لقد قدمت لهؤلاء مختلف وسائل الهداية اللينة كما هى وظيفة سائر الرسل ، ثم أنفرتهم بعذاب الله وعقابه يوم القيامة فاستكملت لهم بذلك مختلف وسائل الهداية ، فما عليك الا أن تتابع انذارهم ، وتتركهم وشأنهم ، وتنصرف الى مهماتك مع غيرهم .

النتي

قال الله تعالى :

« الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تفيض الارحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله . أن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وإذا اراد الله يقوم سوءا فلا مرد له . وما لهم من دونه من وال » .

اللقمة والمعنى الإراد :

١ - (وما تفيض الارحام وما تزداد) :

فاض الماء يفيض : أى نقص أو غار ، وفاض الله الماء اذا جملة ينقص أو يفور ، فيستعمل لازما ومتعديا ، ويقال أيضا افاض الله المساء . والمعنى فى : (وما تفيض الارحام وما تزداد) أى ، الله يعلم كل ما يحصل فى أرحام الاناث من نقص وزيادة وما يتحدد من تطوراتها وتطورات ما فيها من أجنة ومراقباتها باستمرار ، وأى محيط أكبر من أحاطة علم الله بهذه الدقائق ، التى

تحصل في الأرحام كلها ، أرحام اناث الناس ، والدواب ، والحشرات ، والجرايم ، وما لا تعلم من ذوات الأرحام صغيرها وكبيرها .

وقد فسر المراد من النقص والزيادة في الأرحام بتفسيرات مختلفة نظرا الى حال بعض الأشياء التي يحصل فيها نقص وزيادة في الرحم ، كنقص الدم وزيادته ونقص مدة الحمل وزيادتها . والأحسن فيما أرى أن يظل العموم على عمومته ليشمل كل نقص وزيادة تحصل في الأرحام وما فيها . ولعلماء الطب والتشريح تفصيلات في هذا الموضوع كثيرة جدا ، ووجوه النقص والزيادة في نمو الأجنة وفي مرافقاتها وفي الأرحام التي تحتويها مختلفة جدا ، وكثيرة جدا ، والله يعلم كل ذلك ، لأنه لا يتم شيء فيه إلا بخلقه جل وعلا وبمقتضى قضائه وقدره ومحاطا بوسع علمه وجليل حكمته واتقائه .

٢ - (وكل شيء عنده بمقدار) :

(**مقدار الشيء**) : الحدود التي تنتهي إليها أجزاؤه كما أو كيفا ، ذاتا أو صفة ، بدئا أو انتهاء .

والمراد أن كل شيء تتعلق مشيئة الله بإيجادها فهو عند الله مقدر بمقدار محدد بعلمه ، فهو يقدر ما ينبغي أن تكون عليه نسبة كل جزء فيه سواء أكان داخلا ذلك الجزء منه في بناء ذاته ، أو كان داخلا في بناء صفاته ، أو كان داخلا في وقت وجوده بدئا واستمرارا وانتهاء ، الى غير ذلك من أمور يمكن أن تقدر بمقدار وتعرض لها هوارض الزيادة والنقص .

٣ - (عالم الغيب والشهادة) :

(**الغيب**) : ما غاب عن الحواس فلم تستطع إدراكه فهو غيب بالنسبة إليها مع أنه في واقع حاله قد يكون موجودا ، أو ما هو غيب مطلقا لأنه في طي العلم .

(**والشهادة**) : ما كان حاضرا مشهودا فهو بالنسبة الى من شهدته شهادة أما بالنسبة الى من غاب عنه فهو غيب ، وأصل الشهادة مصدر شهد ، وهي هنا بمعنى المشهود .

وجميع ما خلق الله من مخلوقات ذوات حواس مدركة تشهد بحواسها من الكائنات بعض الأشياء ، ويغيب عنها الشيء الكثير مما لا يحيط به إلا علم الله .

فما شهدته منها فهو بالنسبة إليها شهادة ، وما غاب عنها أو من بعضها فهو بالنسبة الى من غاب عنه غيب أما بالنسبة الى من شهدته فهو له شهادة

فمثلا : تشهد الملائكة ما لا نشهد نحن البشر فهو بالنسبة الى الملائكة شهادة ، اما بالنسبة اليها فهو غيب . وعلى هذا القياس كل الامور .
اما الله تعالى فلا غيب عنده لان كل شيء بالنسبة اليه شهادة ، واذا كان الوجود ينقسم بالنسبة الى المخلوقات الى غيب وشهادة فان الله عالم الغيب والشهادة .

٤ - (الكبير المتعال) :

(الكبير) : من اسماء الله الحسنى مأخوذ من الكبير ، وهو ضد الصغر ، فلا هو الكبير الذي لا نهاية لكبره ، لانه هو الكامل الواجب الوجود لذاته ، وما عداه موجود بايجاد الله له ، ولانه سبحانه هو الفنى من كل شيء ، وما عداه فى حضيض النقص والافتقار ، ولانه سبحانه هو المحيط بكل شيء علما ، ولان قوته سبحانه اكبر من كل قوة ، وهو الكبير لانه اكبر من ان تشاهده الحواس ، او تدرك حقيقة ذاته العقول .

(المتعال) : أى المتعالى وحذفت الياء لانه رأس آية ولولا ذلك لكان الجيد اثباتها ، والمتعالى من اسماء الله الحسنى مأخوذ من العلو وهو ضد السفلى ، والمراد منه علو الشرف والجلالة والكبرياء والتتزه عن كل صفات النقصان ، ومعنى المتعالى انه يعلم حقيقة ذاته وصفاته وانعاله فهو يثبت لنفسه وصفه الحقيقى ، وهو انه العلى .

٥ - (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به) :

(سواء) : بمعنى مستو ، ويخبر بها عن الواحد لما فوق بصيغة الافراد ، لانها فى الاصل مصدر .

(من أسر القول) : أى من كتمه وأخفاه .

(ومن جهر به) : أى ومن اظهره واعلنه .

والمعنى : من كتم منكم قوله وأخفاه ومن اظهر منكم قوله واعلنه مستويان بالنسبة الى علم الله ، لانه لا سر على الله ، اذ هو عالم الغيب والشهادة .

٦ - (ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) :

(مستخف بالليل) : أى مستتر بأعماله بظلمات الليل وطالب الخفاء فيها .

(وسارب بالنهار) : السارب اللاهث فى سرية والسررب بفتح السين هو الطريق ، والمعنى ، وظاهر فى أعماله ذاهب فى طريقه بوضع النهار ، مستعلا لا يستخفى فيما يعمل .

فيكون المعنى المراد من هذه الفقرة : ومن يطلب الاختفاء بأعماله في ظلمات الليل ، ومن يعملها علانية مستويان بالنسبة الى علم الله ، لانه لا شيء يخفى عليه ، فهو عالم الغيب والشهادة .

٧ - (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) :

(له معقبات) : التفسير في (له) عائد الى من أسر ومن جهر ومن هو مستخف ومن هو سارب ، على اعتبار لفظ (من) لا على اعتبار معناها ، او على الانسان المفهوم من الكلام السابق .

(والمعقبات) : هي جماعات من الملائكة يعقب بعضهم بعضا لتقوم في الناس بما كلمها الله من وظائف ، ومفرد معقبات معقبة ، وهو صفة لجماعة من الملائكة .

وقد جاء في الحديث الصحيح : يتماقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار .

ووظيفة هذا الصنف من الملائكة : حفظ الناس بأمر الله من شر كل ذي شر خفي او ظاهر ، ومن اذى كل ذي اذى في خضم هذا التكون الشحون بالمخاطر ، فلا يصيب الانسان منها شيء الا اذا كان فيه قضاء وقدر من الله تعالى ، او حفظ اقوال الناس وأعمالهم . وتسجيلها ليشهدوا بها عليهم او لهم بين يدي الله تعالى ، فمعنى يحفظونه على هذا : يحفظون اقواله وأعماله .

ويكون المعنى المراد ان الله قد قبض لكل انسان صنفا من الملائكة سماهم المعقبات يرافقونه ويلازمونه ، من بين يديه ومن خلفه ، اذا انصرف جماعة منهم جاءت عقبها جماعة اخرى ، يحفظونه من المخاطر والمهلك ، وليس حفظهم له مبتدئا من امرهم وانما هو من أمر الله ، او يحفظون اقواله وأعماله ويسجلونها عندهم ، ليقدموا بها الشهادة عند ربهم الحكيم الغليم .

٨ - (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) :

اي ان الله لا يغير ما بقوم من حال الى حال اخرى مناقضة لاولى حتى يغيروا ما بأنفسهم من نية وتصميم وعقيدة وخلق .

فان غيروا بأنفسهم من سوء الى حسن غير الله احوالهم من سوء الى حسن فان كانوا في اللل اعزهم الله ، وان كانوا في الجهل علمهم الله وهكذا ، وان غيروا ما في انفسهم من حسن الى قبيح غير الله احوالهم الظاهرة كذلك .

٩ - (فلا مرد ٤) : أى فلا رد له وهو مصدق ورد يرد ، تقول :
رددت فلانا من وجهه رداً ومرداً وترداداً اذا صرفته عنه .

١٠ - (من وال) : أى من ناصر يلى أمورهم وينصرهم ويدبر عنهم هذاب الله .
(ب) معنى الآيات (٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١) نصاً واقتضاءً :

من الأوهام التى قامت فى نفوس منكرى البعث الذين قالوا : (اهدأ كنا
تراباً اهدأ لى خلق جديد) توهمهم أن من يموت من الناس يضل رفاته فى تراب
الأرض الواسعة ، فتذهب صورته وصفاته ، فكيف يرجع الله هذه الدوات
والصفات ، وكيف يجمع هذه اللرات المفتتة من أجسامهم ، وعوامل هذا
التوهم تبدو فى توهمهم أن علم الله غير محيط بكل صغيرة وكبيرة من ذوات
الذين ينوتون وصفاتهم وأوضاعهم وأعمالهم ، ومتفرق ذراتهم بعد موتهم .
وقد جاء توهمهم هذا مصرحاً به فى قوله فى سورة (السجدة) (وقالوا :
أودا ضللتنا فى الأرض اهدأ لى خلق جديد) .

فاقتضى توهمهم هذا أن يعالج القرآن الكريم دفته وردده بأسلوبه الحكيم ،
وذلك وفق طريقة القرآن العامة التى تناقش معظم الأمور بأسلوب لا يلامس
الجلل المباشر .

ومن أجل ذلك نرى فى القرآن تركيزاً بالثنا على موضوع احاطة علم الله
بكل شيء ، متى كان الحديث عن البعث واليوم الآخر وأقوال الكافرين فيهما .
يقول الله تعالى : (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ) (١)
وذلك عقب حكايته سبحانه مقالة منكى البعث : (بل عجبوا أن جاءهم منلو
منهم فمقال الكافرون ههنا شيء عجيب اهدأ متنا وكنا تراباً ذلك رجع
بعيد) (٢) لم يؤكد ذلك خلال السورة بقوله : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
ما توسوس به نفسه ونحن اقرب إليه من حبل الوريد (٣) » .

وفى سورة سبأ يقول الله تعالى :

(ولعل الذين كفروا لا تاتيئنا الساعة قل : بلى ورسى لتاتيئكم عالم الغيب
لا يعرف منه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ولا اصفر من ذلك
ولا اكبر الا فى كتاب مبين (٤)) .

(١) سورة فى الآية ٤

(٢) سورة فى الآيات ٢ ، ٣

(٣) سورة فى الآية ١٦

(٤) سورة سبأ الآية ٢

ولما كان موضوع مناقشة الكفرة منكري البعث من أبرز الموضوعات التي تعالجها السورة التي نحن في صدد تدبر معانيها ، فقد أورد الله جل ثناؤه الكلام على احاطة علمه بكل شيء عقب إيراد الأقوال الثلاثة لمنكري البعث وهي :

١ - قولهم : **إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد** .

٢ - وقولهم الذي يشير اليه : **(ويستعجلونك بالسينة قبل الحسنه)** .

٣ - وقولهم : **(لولا أنزل عليه آية من ربه)** .

هذا ، وقد آن لنا أن نتأمل في روعة النص الذي جاء في هذه السورة الدال على علم الله المحيط بكل شيء ، المسوق بأسلوب تفصيلي بديع ، يأخذ بيد المتأمل فيه حتى يتبصر الأدلة التي تنطوي عليها ظواهر هذا الكون وبواطنه . الدالة على إحالة علم الله بكل ظاهر وخفي ، لأن ما في الكون من إبداع وإحكام وإتقان ودقة بالغة لا يتم فيه الخلق إلا مسبوقاً ومقترباً بعلم محيط بكل شيء ، نافذ إلى دقائق عجيبة تقصر العقول عن إدراك أجزاء منها ، فضلاً عن الاحاطة بها ، واحاطة العلم الرباني بهذه الدقائق أجل وأخطر وأوسع من احصاء ذوات الناس وأوصافهم وأحوالهم وأعمالهم وما بلى من أجسادهم .

إذا تأمل المتدبر ذلك فلا غرو أن ينتهي إلى التسليم بحقيقة سعة العلم المحيط للباري جل وعلا ، إيماناً بكلام الله ، واستدلالاً من آيات الكون .

(الله يعلم ما تحمل كل أنثى) .

إذا كنتم تؤمنون بربوبية الله أفليس من الأمر الذي يدبره في كونه خلق كل ذي حياة من أصفر جروثم حتى الإنسان المخلوق في أحسن تقويم ؟ .

تابعوا البحث في هذا الميدان ، أفما يستدعي خلق كل ذي حياة باتقان واحكام أن يكون علم الخالق محيطاً بكل شيء فيه ، كبيراً أو صغيراً عظيماً أو دقيقاً ؟ حتى يتم خلقه دون خلل أو فساد .

وادق شيء في الخلق كما تلاحظون بدء تكوين الاجنة في الأرحام ، ثم تزايد نموها طورياً بعد طور ، وصناعة الخلق هذه مستمرة ما بقيت الحياة ، فكيف يتم احكامها واتقان صنعها حتى تبلغ مرحلة النضج وتصلح لحياة مستقلة ، بدون علم محيط بكل دقائقها : متتبع لكل أطوارها ، داخل في أغوار لطائفها ؟ . ان بلوغ هذه الاحياء التي تبدأ من نقطة الصفر درجة كمالها البديع دال عند ذرى العقول على أن عناية الله وعلمه وقدرته مرافقة لكل لطيفة ودقيقة

فيها ، منذ بدء نشأتها ، ومستمرة معها ، ولولا ذلك لم يتم لها أن تبلغ مرتبة كمالها وفق تقدير الله ، ولا صابها الخلل والفساد في خضم هذه المراحل الدقيقية . كل هذا يهدى اليه قوله تعالى :

(الله يعلم ما تحمل كل انثى) .

كل انثى من البشر . كل انثى من دواب الأرض . كل انثى من الطير ، كل انثى في البحر ، كل انثى في البر ، كل انثى من الحشرات . كل انثى من الجراثيم ..

كل انثى : قضية كلية مستغرفة جميع الافراد .

فكم لهذه الافراد من اعداد ؟ وكم في هذه الافراد من لطائف ودقائق ؟ .
(وما تفيض الأرحام وما تزداد) .

الله يعلم أيضا جميع ما يحصل من نقص وزيادة في الأرحام ، محتوى وما جرى وما رافق ذلك ، فهو يتابع بعلمه كل اطوارها ، لأنه هو الذي يتابع بخلقه كل اطوارها .

وكل شيء عنده بمقدار : قضية كلية أخرى مستغرفة جميع الافراد . فكل شيء يزداد فانما يزداد لحكمة اتقان الصنع ، وكل شيء ينقص فانما ينقص لحكمة اتقان الصنع ، وكل شيء يوضع بالمقدار الذي تقتضيه الحكمة . فمن لعلم هذه الأجزاء الدقيقة ؟ ومن لحساب اعدادها ؟ وتوجيه كل فرد منها الى محله في مركبه الصحيح ، غير الله الذي قدر لكل شيء قدره وأبدع بحكمته صنعه ؟ .

ان علماء الجراثيم قد وصلوا بالكشف المجهرى الى ان ملايين منها يمكن ان يجمع في رأس ابرة ، وكل واحد من هذه الجراثيم حيوان قائم بذاته مركب كامل التركيب ، فكم في الكون من اعداد منها ؟ وعلم الله وقدرته يرافقان اتقان صنعها ويحيطانه ، وينغدان الى اغوار دقائقه . فاین اعداد الناس ومتمتت ذرات اجسامهم وعلم صفاتهم واحوالهم الذى هو محل اشكال منكرى البعث بالنسبة الى ذلك ؟ انه يعلم كل ذلك ، ويجعل كل شيء بمقدار مطابق للحكمة وكمال الصنع ، لانه :

(عالم الغيب والشهادة) .

عالم كل شيء : عالم كل حقيقة ، عالم كل ما هو قابل للعلم ، عالم الغيب الذى لا تصل اليه حواس مخلوقاته ولا عقولهم مما هو موجود ، وعالم الغيب

الذي لا تصل اليه عقول مخلوقاته مما هو معدوم ، كما هو عالم الشهادة ، فلا يعزب من علمه شيء من الامور التي يمكن أن تشهدها حواس مخلوقاته أو عقولهم .

(الكبير المتعال) :

فهما كان الشيء كبيرا فالله اكبر منه ، وهو محيط به علما وقدرة ، وهو الذي يستحق أن يوصف بالكبر الحقيقي ، وما عداه بالنسبة اليه صغير ، ومهما كان الشيء دقيقا ولطيفا فالله اكبر منه علما وقدرة ، فهو محيط به وينفذ الى اغواره .

ومهما تعالى شيء من الاحاطة والادراك فالله اعلى منه وأجل ، لذلك فهو محيط به علما ، وهو الذي له صفة التعالي حقيقة ، وما عداه فانه من دونه ، محاط بعلمه .

فما اعذب الثناء على الله بالكبير المتعال وما احكمه بعد أن تبين أنه عالم الغيب والشهادة .

إذا عرفتم ذلك من صفات الله تعالى فالسر منكم والجهر ، والاستخفاء والاستعلان ، سواء بالنسبة الى علم الله ، لذلك فاقوالكم التي تسرونها فيما بينكم من الرسول صلى الله عليه وسلم معلومة عند الله ، وهو يبلغها رسوله إذا شاء ، فليس شيء من أمركم خافيا .

(سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وساربه بالنهار) .

فليس قوله من أسر ، وليجهر به من جهر ، وليستخف في أعماله بالظلمات المتوارى طالب الخفاء ، وليمش المستعلن في أعماله ساريا في وضوح النهار ، فانهم جميعا محاطون بعلم الله ، ولا تخفى عليه منهم خافية .

وبالإضافة الى علم الله المحيط بكل شيء ، فقد قبض الله لكل منهم معقبات الملائكة يحفظونه ، يحفظون ذاته من الخطر بأمر الله ، ويحفظون أيضا أقواله وأعماله بقدرة الحفظ التي وهبهم الله إياها ، ليشهدوا بما له أو عليه عند ربهم الحكيم العليم ، ومن أمر الله يفعلون كل ذلك .

(له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) .

يتابعونه بالمراقبة والتسجيل ليحملوا الى ربهم ما أحدث في قلبه أو عمله . فان كان من أهل الإيمان والطاعة واستمر على ما هو عليه في نفسه — في

قلبه أو عمله - من خير وطاعة مد الله له بالتوفيق والتسديد ، والهداية والتأييد ، والنصر والنعمة ، وطمأنينة القلب وإشراح الصدر ، أما أن غير ما في نفسه من إيمان وطاعة فإن سنة الله في خلقه لا بد أن تصيبه ، فيكون ما أحدثه وبدله في نفسه سببا في أن يحجب الله عنه التوفيق والهداية وسائر وجوه النعمة التي يختص بها المؤمنون الطائعين في الدنيا .

وان كان من أهل الكفر والعصيان واستمر على ما هو عليه في نفسه من شر وإثم ، مد له الرحمن في الضلالة والإهمال استكمالاً لشروط الامتحان وظروفه في هذه الحياة الدنيا ، وتركه يتعثر في سبل المهانة والخللان ، والقلق ، وضيق الصدر ، أما أن غير ما في نفسه من كفر وعصيان ، وتاب إلى باريه ، وطلق يخطو في سبل الله ، ويباشر الوان طاعته ، فإن سنة الله في خلقه لا بد أن تناله فيكون ما أحدثه وبدله في نفسه سببا في أن يفتح الله له أبواب التوفيق والهداية وسائر وجوه النعمة التي يختص بها أهل كرامته وأن يصرف الله عنه الخللان والمهانة والحرَج والقلق وضيق الصدر وسائر وجوه النعمة التي يعاقب بها في الدنيا ذوي الكفر والعصيان .

اتها سنة الله الدائمة في خلقه الملئة بقانون :

(ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) .

ولما كان سياق الآيات السابقة يتناول بالحديث منكرو البعث واليوم الآخر ، الذين يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ، كان القضي البينالي يستدعي إبراز جانب إحلال السوء بالمصرين على كفرهم ، المعاندين لرسول الله وأنه مرتبط بآرادة الله لحكمة هو أعلم بها ، فإذا أراد بقوم سوء أحله بهم ، فلم يقدر أحد على رده أو دفعه ، ولم يكون للقوم من دون الله أي وال يتولاهم وينصرهم من عقابه ، لذلك جاء عقب القانون السابق قوله تعالى :

« وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من والٍ » .

خاتمة للمجموعة الأولى من السورة :

خلاصة تسلسل ما جاء في الآيات من (١) إلى (١١) وترايط معانيها .
١ - بدأ الكلام بالتنويه بالمكانة العظيمة للسورة الآية آياتها ، وبالمكانة العظيمة لجميع ما أنزل الله على محمد صلوات الله عليه ، توطئة لإعلان أنه هو الحق ، وإشعاراً بسبب كونه حقاً قد اكتسب مرتبة المجد العظيم .

ومن المعلوم أن أعظم قضية من قضايا الحق التي جاء بها القرآن قضية الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر .

٢ - الحق ينبغي أن يؤمن به العقلاء لأنه قضية العقل ، ولكن واقع الناس بخلاف ذلك ، فأكثر الناس لا يؤمنون . وكونهم لا يؤمنون به يستدعي إقامة الأدلة الزاما لهم بالحجة حتى لا يكون لهم عذر ، ، وتوضيحا للجاهلين طريق الهدى .

٣ - عرضت الآيات أدلة قدرة الله في آفاق السماوات وأدلة علمه وحكمته ، وأشارت الى مختلف الآيات المفصلات في الكون ، وذيلت ذلك ببيان ان الغرض منه وصول الناس الى اليقين بعبدل الله ، وانهم لا بد ملاقوه في الآخرة لإقامة عدله فيهم ، ومنع فضله مستحقيهم ، وذلك ابرازا لركن الايمان باليوم الآخر ، الذي هو محل انكار مشركي قريش .

٤ - ثم عرضت الآيات قدرة الله وعلمه وحكمته في مجال الأرض الحاحا على نفس الغرض الذي سبقت له الأدلة في آفاق السماوات .

٥ - ثم عرضت الآيات اقوال منكري ركن الايمان بالبعث واليوم الآخر وناقشتها .

فقد : تمجبا من البعث ، وتحذوا باستهجال العذاب ، والحواء في طلب ما يشتهون من معجزات .

وادمجت في ذلك الحكم عليهم بالكفر : وبيان عقابهم في الآخرة ، وفتحت لهم الأمل بالمغفرة : وبيئت للرسول وظيفته بالنسبة اليهم .

٦ - ولما كانت دلائل قدرة الله كافية في بيان قدرته على البعث ، وهو ما جاء في الآيات السابقة ، فقد جاءت الآيات بعد ذلك تثبت احاطة علم الله بكل شيء دفعا لتوهم أن الله لا يطلع على كل جزئية من اعمالهم ، او كل جزئية مما يتفتت من اجسامهم بعد موتهم .

المجموعة الثانية

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْثِي السَّحَابَ ثِقَالًا ۖ وَيَسْجِعُ الرُّعْدَ
 بِجَهْدِهِ ۚ وَالْمَلَكُ الْكَبِيرُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَرَسُولُ الصُّورِ قَيْصِبُ بِهَا مِنْ بَسَاءٍ وَهُمْ
 يُجَدِّلُونَ فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَعَالِ ۖ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
 لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كَبْسٌ كَفَّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا
 دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَلُكُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ ۖ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ
 اللَّهُ قُلْ أَفَأَتَّخِذُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ
 هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ
 شُرَكَاءَ خَلَقُوا تَخْلِيفَهُ ۚ فَتَشَبَّهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ ۖ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا
 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ النُّعْلِ ۚ كَذَلِكَ يُضِرُّ اللَّهُ الْخَبْثَ
 وَالْبَاطِلَ ۚ فَمَا الزَّبَدُ قَبْلَهُ بِجَهَاءٍ ۚ وَمَا مَانِعُ النَّاسِ فِيمَكَ فِي الْأَرْضِ
 كَذَلِكَ يُضِرُّ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۖ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ
 يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ
 لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَأَمْوَنُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبَسَ الْمَهَادُ ۖ أَفَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ
 مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۖ الَّذِينَ يُوقُونَ
 بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ۖ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَنْ يُوصَلَ
 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۖ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَقَبَى الدَّارِ ۖ جَنَّاتٌ عِدْنُ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿١٦﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿١٨﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتْنَعٌ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَقَطَمِينَ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي

التفسير

قال الله تعالى :

« هو الذى يريكم البرق خوفاً وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى انه وهو شديد المحال » .

(١) اللغة والمعنى المراد :

(هو الذى يريكم البرق خوفاً وطمعا) :

(البرق) : ظاهرة اضاءة كونية تتلامع فى السحاب : ومهما بقل العلماء الكونيون فى تحليل حدوثها وفق ناموس الكون ، فانها على كل الأحوال من الاحداث الكونية التى تحدث ضمن الانظمة التى فطر الله كونه عليها .

(الخوف) : انفعال نفسى قلق يرافقه الشعور بالنفور ، ينشأ عن توقع حدوث ما هو مكروه للنفس غير ملائم لطبيعتها .

(الطمع) : انفعال نفسى قلق يرافقه الشعور بالرغبة ، ينشأ عند الامل بحدوث ما هو محبوب للنفس ملائم لطبيعتها .

والمعنى : الله وحده هو الذى يريكم البرق ايها الناس ، اذ خلق فيكم اداة الرؤية وهى البصر ، وخلق لكم هذه الظاهرة الكونية تتلامع فى السحاب على مستوى من الاضاءة يمكن ان تزود بأبصاركم ، وجعل هذه الظاهرة الكاشفة للظلمات والخاطفة للأبصار مقارنة فى الغالب لهطول أمطار قد تكون غيثاً مريماً ، وقد تكون مطر سوء ، ومقارنة أحياناً لنزول صواعق محرقة ، أو صواعق مفجرة لبعض الينابيع فى الأرض بقوة هبوطها .

انها ظاهرة عجيبة ، مهمة الدلالة ، ذات وجهين ، فهى مضيئة كاشفة للظلمات تهدى السبيل ، وهى عنيفة متلامعة تكاد تخطف بالأبصار ، وقد تكون انذاراً بشر ، وقد تكون بشارة بخير .

وبين يدى هذا الإبهام لا بد ان تتفعل النفس بالخوف حذر ما يمكن ان يعقبه من مكروه ، وان تتفعل ايضاً بالطمع استشرافاً لما يمكن ان يعقبه من مرغوب .

وفي هذا التردد بين انفعاليين متضادين صورة لأعقد الانفعالات العاطفية التي تلقى الإنسان ، انها ظاهرة كونية في أجواء الأرض بديعة الصنع ، تلامس أجواء أخرى داخل نفوس الناس ، فتثير فيها عجبا من الانفعالات المتذبذبة المتضادة ، وهذه الظاهرة واحدة من أنظمة الكون الكثيرة الدالة على قدرة الله العظمى ، وحكمته الكبرى ، وعلمه المحيط .

٢ - (وينشأ السحاب الثقال) :

(ينشأ) : الانشاء هو الإيجاد على سبيل التريية والتدرج في مراحل متتابعة ، وكلمة (ينشأ) في مجال الحديث عن السحب من أبلغ الكلام ، لان السحب انما تتكون بقدرة الله من ذرات الأبخرة المتصاعدة في الجو ، والمنجمعة شيئا بعد شيء .

(السحاب) : اسم جنس واحدة سحابة ، وأصل اشتقاق الكلمة من (السحب) وهو الجر ، تقول متى الرجل يسحب ذيله ، أى يجبره ، والسحاب ينجر في الجو ضمن نظامه الذى وضعه الله له .

(الثقال) : جمع مفردة ثقيلة ، تقول سحابة ثقيلة ، وسحاب ثقال : أى كثيفة ذات وزن ثقيل ، لأنها محملة بالماء الكثير ، فهى مهيأة لانراغ ما فيها من ماء حسب مشيئة الله .

والمعنى : والله وحده هو الذى يجدد باستمرار انشاء السحب ويربها شيئا بعد شيء ، حتى تكون سحبا ثقالا بما فيها من ماء .

وهذه الظاهرة الكونية الثانية واحدة من أنظمة الكون الكثيرة الدالة على قدرة الله العظمى ، وحكمته الكبرى ، وعلمه المحيط .

٣ - (ويسبح الرعد بحمده واللكة من خيفته) :

(يسبح) : التسبيح شرعا هو تنزيه الله عما لا يليق بجلاله ، وإثبات بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك ، أو ضد أو ند ، أو أصل أو فرع ، ونحو ذلك ، وكذلك تمجيده وعبادته بذكر : (سبحان الله) .

(بحمده) : الحمد لله هو الثناء على الله بجليل صفاته وعظيم احسانه ، وفي التنزيه العام للخالق جل وعلا والثناء العام عليه جمع لصفات الخالق السلبية والإيجابية .

(الرعد) : هو الصوت العظيم الذى نسمعه متفجرا في السحاب ، ويهطل العلماء الكونيون حدوده بأنه ينشأ من تصادم دقائق الهواء الذى تطرده كهربائية البرق امامها .

والمعنى : والله وحده هو الذى يسبح الرعد له تسبيحا مقتربا بحمده
والثناء عليه بصفاته العظمى وأسمائه الحسنى ، وهو الذى تسبح له الملائكة
من خوف عذابه .

وهنا نتساءل فنقول : ما المراد من تسبيح الرعد وحمده ، مع أنه يعحب
الظاهر مخلوق لا حياة له ، ولا علم عنده حتى يسبح ؟ .

ويمكن أن نجيب بأحد جوابين :

الجواب الأول : أن يكون ما فى هذه الظاهرة الطبيعية فى الكون من أدلة
على تنزيه الله عن كل ما لا يليق بذياته وصفاته جل وعلا ، ومن أدلة أخرى على
ما لله من صفات كمال ، هى بمثابة اللسان الناطق بتسبيح الله وحمده ، يدرك
ذلك المتفكرون فى آلاء الله ، فيسبحون الله ويحمدونه .

الجواب الثانى : أن يكون ما نسمعه من صوت الرعد هو فى الحقيقة
تسبيح وحمد لله ، ولكنه صوت لا تبيين حروفه ، ولا نفقه لفته ، وقد أخبرنا
الله بحقيقة دلالات هذا الصوت ، ومثل ذلك قوله تعالى : (**وإن من شيء**
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) (١) . ويقترب هذا إلى الفهم
ما نلاحظه فى آلات تسجيل الصوت . تأمل فيها أنك إذا سرعت مرور شريط
التسجيل فى الجهة التى تنقل اليك الصوت سمعت حروفا متتابعة لا تبيين
دلالتها ، وإذا زدت فى السرعة اختفت عنك الحروف نهائيا ، وسمعت صوتا
متلاحقا غير مفهوم ، فإذا سمعه الجاهل قال : هذا مثل الصرير أو الصفير
لا معنى له ، وإذا سمعه الخبير قال : هذا الكلام له معنى ، ولكنه أسرع من
قدرة سمعى على الاستيعاب والمتابعة ، ومثل ذلك لو أنك بطأت حركة شريط
التسجيل فانك تسمع صوتا يشبه صوت الجمل حتى لا تبيين منه أى حرف ،
وما ذلك لأنه فى حقيقته ليس كلاما ذا معنى ودلالة ، ولكن لأن سمعك لم يتلاءم
معه فمجز عن أن تبيين حروفه ، ولو جئت بجهاز آخر قادر على التقاط
الصوت وجملت بينهما توافقا فى الحركة لتمكن لهذا الجهاز أن يبين كل حرف
وكل همزة ، ويسجلها لك ثم يسمعك إياها نسخة كالأصل صحيحة لم تنقص
حرفا ولم تضع رنة ولا همزة .

أما تسبيح الملائكة فشئ أخبرنا الله عنه تؤمن به كما أخبرنا ، ويسدو أن
للملائكة وظائف خاصة موكولة إليها تقوم بها عند هذه الظواهر الكونية
الطبيعية - البرق والسحب والرعد والصواعق - ومن أجل ذلك أبرز القرآن

(١) الإسراء الآية ٤٤ .

من خلف أستار المشهد الطبيعي صورة الملائكة ، المرافقة المسبحة بحمد الله ،
التخافة من شهود آثار قدرة الله وقهره ، القائمة بوظائفها حسب أمره .

{ - (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) : }

(الصواعق) : جمع مفردة صاعقة ، والصاعقة كتلة ملتصقة يرافقتها صوت
انفجار عنيف تهبط من السحاب على الأرض .

وعمل العلماء الكونيون حدوثها بأن السحب قد تمتلئ بشحنات كهربائية
والأرض بشحنات كهربائية أخرى والهواء يفصل بينهما ، فإذا قاربت السحب
وجه الأرض تولد من الشحنتين شرارة تتفاوت مقاديرها بحسب الشحنات
الكهربائية ، ونسبة التلاقى الذى يحدث بين الشحنتين ، فينشأ من ذلك
كتلة متوهجة نارا فتتهبط بسرعة فائقة إلى الأرض طبق قانون الجاذبية .
ومهما يكن من أمر فإن الله هو الذى وضع انظمة الكون على احكم أمر وأبدعه ،
وسبّح الله أحسن السبّحين .

والمعنى : وهو وحده الذى يرسل من السحاب الصواعق المهلكة فيصيب
بها من يشاء هلكته .

روى أن عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة وفدوا إلى الرسول صلى الله
عليه وسلم قاصدين قتله ، فجعل عامر بن الطفيل يجادل النبي صلوات الله
عليه ودار أريد بن ربيعة من خلفه بغيّة أن يقتاله ضربا بالسيف ، فتنبه له
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اكفنيهما بما شئت ، فأرسل الله
تمالى على أريد صاعقة فقتلته وأرسل الطاعون على عامر بن الطفيل فخرجت
فيه غدة كغدة البكر ، فأوى إلى بيت امرأة سسلولية ، وجعل يقول وهو في
ساعاته الأخيرة : (غدة كغدة البكر وموت في بيت سسلولية) حتى مات .

نزل قوله تعالى : (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) .

• - (وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال) :

(يجادلون في الله) : الجدال والجدل شدة الخصومة ، وأصله مأخوذ
من جدل الحبل وهو إحكام قتله ، فكان المجادل يحاور بما يفعل أن يجلب نده
إلى رايه ويفتله معه .

ومعنى (يجادلون في الله) : يجادلون في وجوده ووحدانيته وفي عظيم
صفاته ، ومنها قدرته على البعث ، وإحاطة علمه بكل شيء ، وهذا هو محل
مجادلة كفار قريش التى يحاورون ويداورون فيها ، والنقطة الرئيسية في
موضوع البحث الذى تدور عليه السورة .

(المحال) : المحاولة وهى قوة الكر والكيد .

والمراد من أن الله شديد المحال - والله اعلم - أنه شديد الانتقام من ذوى الكيد والمكر الذين يماكرون الله والذين آمنوا ، ويبيتون للإسلام والمسلمين مديستطيعون من كيد وحيلة ، فيمد الله لهم ثم يوقعهم بشر مكرهم وكيدهم .

(ب) معنى الآيتين (١٢ و ١٣) نصا واقتضاء :

وفى هاتين الآيتين عود الى عرض دلائل قدرة الله المنبثقة فى هذا الكون الكبير واحتر هنا من الظواهر ما يكون فى العلو القريب بين السماء والارض ، وهذا ما تلمحه براعة الترتيب ، اذ عرضت السورة أولا ظواهر قدرة الله فى العلو البعيد ، وذلك فى سلسلة السماوات السبع وما فيها ثم العرش ، بدءا بالعظيم المحيط الشامل ، وحشا للذى العقول على التأمل البعيد ، ثم عرضت ثانيا ظواهر قدرة الله فى القريب القريب ، وهى الارض وما فيها ، فالمدحش البعيد الذى يشير تأمل المتأملين ويحث الباحثين ينظره ويمالته مدحش آخر ، ولكنه قريب قريب ، يفغل عنه الناس لقربه ومداومة النظر اليه ، والعيش ضمن انظمته المستمرة وقوانينه الثابتة .

وهذه ظواهر أخرى - برق وسحاب ورعد وصواعق ومن ورائها ملائكة تسبح بحمد الله ، وتقوم بوظائفها مع هذه الظواهر طبق أوامره - ان هذه الظواهر واقعة بالنسبة الى الناس بين القريب والبعيد ، وهى تؤدي وظائفها فى القريب ، وتستوحى أوامرها من البعيد المستتر فى سجون الغيب .

وبعرض هذه الظواهر والإشارة الى ما وراءها استكملت الصورة الفنية البيانية ترتيبها الرائع من جهة التتابع ، يضاف الى ذلك ما فى هذه الظواهر من التمهيد للإلامح بالوعيد الذى يلوح الله به للمصرين على الكفر ، والمماندين للرسول ، المكابرين رغم وضوح الأدلة وجلاء البراهين ، وهو ما فى قوله تعالى : (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) .

ان فى ظاهرة البرق الذى يثير فى الانفس الخوف والطمع ، وفى ظاهرة انشاء السحب الثقيل المخيفة المطمعة ، وفى ظاهرة الرعد المتقطع المخيف المطمع ، وفى ظاهرة الصواعق المترتبة بحذر وخوف ، لمجالات واسعة للمتأملين الباحثين فى دلائل قدرة الله ومحيط علمه وعظيم حكمته وعدله .

ومن البديع الرائع أنه ادمج الحديث عن الملائكة المسبحة من خيفة الله مع صوت الرعد المسيح بحمد الله استكمالا لعرض الصورة المتحركة ، ما يظهر منها لأعين الناس - وما يخفى عنها مما يشاهده غيرهم .

ولا استكملت الصورة كامل هيئتها ، وأعطت كل دلالتها على قدرة الله القادر على الإنعام والقادر على الانتقام ، حسن التعريض بالصواعق التي ترافق تلك الظواهر في بعض الأحيان ، فتنزل بالهلاك على من يشاء الله هلاكه ، كما حسن ختم هذه الصورة الرائعة بما يتصل بالأمر الذي سبقت من أجله وهو إقامة الدليل على قدرة الله ، فقال تعالى : (**وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال**) ، أى فعلى الرغم من كل هذه الأدلة المنبئة في الكون يجد الكافرون لأنفسهم مجالا للمجادلة في ذات الله وفي صفاته ، وفي قدرته على بعثهم وحسابهم ، وحينما تضيق بهم الحججة يبيتون ألوان الكيد والمكر للرسول ولدعوته وللمسلمين ، وقد كان الأجدر بهم أن تكفيهم بعض هذه الأدلة ، فلا يطعنهم أمهال الله لهم ليترك لهم أمدا يمسون من بعده لا علم لهم يعتدرون به ، إذا لم يرتدعوا فيه من غيهم ، فإن الله شديد المحال شديد المكر والانتقام .

النص

قال الله تعالى :

« **له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشء إلا تباس** الله ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال **والله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال** » .

(١) **اللفظة والمعنى المراد :**

١ - (**له دعوة الحق**) :

أى الله تتجه دعوة من يدعو بدعوة الحق ، ودعوة الحق هي دعوة المؤمنين بالله الذي لا يشرك به أحدا ، لأنه لا يدعو أحدا غير الله ، ولا يسأل أحدا إلا الله ، ولا يتوكل على أحد إلا على الله .

الدعوة والدعاء شرعا : طلب العبد من ربه على سبيل التذلل والخضوع وهو نوع من العبادة ، وقد جاء في الحديث أنه من العبادة .

والدعاء لغة : النداء والاستغاثة ، تقول : دعوت الرجل دعوا ودعاء إذا ناديته ، والاسم منه الدعوة ، والدعوة أيضا المرة الواحدة من الدعاء .

الحق : ضد الباطل وقد سبق بيانه في أول السورة ، ولنفهم الإضافة في : (**دعوة الحق**) ومثلها : كلمة الحق - دعوة الباطل - كلمة الباطل - وأمثال ذلك من الإضافات ، نقول حول الجملتين الأوليين : أن كلا من الحق والباطل يشتمل على أشياء كثيرة ، من أقوال وأفعال ومفاهيم وعقائد ، ومن الأقوال دعوة وكلمة ، فالدعوة التي تنسب إلى الحق من الأشياء الكثيرة التي يشتمل عليها هي : (**دعوة الحق**) والكلمة التي تنسب إلى الحق هي (**كلمة الحق**) أي الدعوة المنسوبة إلى الحق والمختصة به ، والكلمة المنسوبة إلى الحق والمختصة به .

وبالمقابل يقال مثل ذلك في الدعوة أو الكلمة التي تنسب إلى الباطل من الأشياء الكثيرة التي يشتمل عليها ، وعلى هذا المنوال تفهم أمثال هذه الإضافة .

فيكون المعنى أن الله جل وعلا اختص بأن تتجه إليه الدعوة المنتسبة إلى الحق ، من جميع أنواع الدعاء الذي يدعو به الداعون ، فهو يردعها بعلمه ، ويهد للداعي بها أيادي رحمته على مقتضى حكمته .

وأما دعوة الباطل فهو لا يستجيب لها ، لأنها ليست له ، إذ ليس له من الدعوات إلا دعوة الحق .

٢ - (**والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال**) :

(**من دونه**) : أي من غير الله .

(**يستجيبون**) : يقال استجاب له دعاءه ، واستجاب دعاءه .

(**في ضلال**) ، في ضياع وسير على غير هدًى .

ولقد ضرب الله في هذا مثلاً لواقع الخيبة التي يصاب بها الذين يدعون من دونه ، أي والذين يدعون من دون الله لا يستجيب لهم شركاؤهم بشيء إلا استجابة كاستجابة الماء الذي لا يعقل ولا يحس انساناً شديد الظلم متلفاً باسطة كفيه من بعد يدعوهم ويرجوه أن يبلغ فاه ليشرب منه دون أن يتخذ الوسائل التي يمكن أن تنفعه ، فلا هو عائد إلى رشد ، ولا الماء بالغ إلى فيه ، أو حالهم كحال باسط كفيه إلى الماء دون أن يحمل إلى فيه من الماء شيئاً بكفه أو بأية وسيلة تحمل الماء .

ما أروع مشهد هذا المثل في الدلالة على مبلغ جهالة الذين يدعون من دون الله وخبية أعمالهم ومساعيهم ، وفي إيرادهم الاستثناء الذي يؤهم

البيات شيء من الاستجابة ثم ينتهى بالتمثيل الى تأكيد معنى النفى الذى سبق الاستثناء لورد يدعى من التهكم .

وما دعاء الكافرين الا فى ضلال ، فكل دعاء لهم ضائع يسير على غير هدى ، ولا يجد له مستجيبا ، فهو تائه يسير الى مجهول ، وذلك لانهم وجهوه الى شركائهم الذين لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ، ولا يسمعون لهم ولا يبصرون ، ولم يوجهوه الى الله الذى بيده كل شيء وهو السميع البصير ، ولئن وجهوه الى الله مع شركهم فان الله لا يستجيب لهم عقوبة لهم على ما اكتسبوا من اثم كيف يليهم وقد جعلوا معه شركاء مما خلق يعبدونهم كمباداة الله ؟

وقد جرى بهذا التعميم فى قضية كلية كتفريع على التمثيل ، اى فاذا كان مثلهم ما سبق فكل دعاء يذهب به الكافرون فى ضلال .

٢ - (والله يسجد من فى السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال) :

(يسجد) : السجود فى الاصل وضع الجبهة على الارض على سبيل الاحترام والتعظيم ، وفيه تعبير مادى عملى من نهاية الخضوع القلبى والنفسى . والمراد بالسجود فى الآية ما يشمل نهاية الخضوع المادى والمعنوى سواء اكان بالارادة او بدونها ، وسواء اكان مع الرغبة او مع الكره .

(من فى السماوات والارض) : اى جميع المخلوقات العقلاء فى السماوات والارض ، وقد استفيد العموم من اسم الموصول .

(طوعا) : الطوع هو كمال الانقياد والاستسلام مع عدم الرغبة بالمعارضة ، فالمطيع من المكلفين لامر التكليف هو المتقاد بالارادة ، الذى لا يجد فى نفسه من ذلك حرجا ، والمطيع لامر التكوين هو المستسلم بلا معارضة لنفوذ المشيئة فيه .

(كرها) : الكره والكراه بفتح الكاف وضمها هو ضد الرغبة بالشيء ، وقد صاحبه انقياد واستسلام لعدم القدرة على المعارضة ، ودفع الامر المكروه .

واذا نظرنا الى كل شيء فى الكون نظر الباحث المتأمل وجدناه ساجدا لله سجودا معنويا ، اى هو فى نهاية الخضوع والاستسلام لمشيئة الله فيه ، وذلك لان مشيئة الله نافذة فى كل شيء ، فهو يحيى من يشاء ويميت من يشاء ، ويصرف كل شيء على ما يريد فى السماوات والارض ، دون أن يستطيع شيء

منها معارضة ارادة الله فيه . اليس هذا هو نهاية الخضوع والاستسلام الذى يعتبر السجود العملى المادى - وهو وضع الجبهة على الأرض على سبيل التعظيم من ذوى الإرادة - صورة معبرة عنه ؟

وندى التأمل فى هذا السجود المعنوى الذى هو الانقياد التام لنفوذ المشيئة الربانية نلاحظ أن منه ما يرافقه الرغبة بهذا الاستسلام والانقياد ، وهو ما يحصل فى قلوب المؤمنين من المحبة لما تتعلق به مشيئة الله ، والرضا التام عن قضائه وقدره ، ومنه ما لا يرافقه رغبة ولا كراهية ، وذلك كنفوذ مشيئة الله فيما لا حس عنده ، كالأحداث التى تجرى بخلق الله فى السماوات والأرض ، وهذان الأمران مشمولان بمعنى السجود الطوعى ، ولكن الأول مستسلم مع الرغبة ، والثانى مستسلم مع عدم الكراهية لأنه لا رغبة ولا كراهية عنده ، وكلاهما فى حقيقة حاله طائع .

ويزيد المؤمن أنه بجانب ما هو فيه من سجد معنوى نافذ فيه دون ارادته فإنه يسجد لله سجودا ماديا وسجودا قلبيا اراديا ممبرا بذلك عن عبادته لربه ، ونهاية خضوعه له ، ورضاه عما يجرى به قضائه وقدره .

وهناك قسم ثالث وهم الذين تنفذ فيهم مشيئة الله وهم لذلك كارهون ، كالكاثر مثلا غير قادر على معارضة مشيئة الله فيه ودفع قضائه وقدره عنه ، وهو لكثير مما يحدث له منها كاره ، ولو استطاع المعارضة لفعل ، وكل هذه المعانى مع حواش لها كثيرة يمكن أن يفهمها المتدبر فى قوله تعالى : (**ولله يسجد من فى السماوات والأرض طوعا وكرها**) .

اما قوله تعالى : (**وظلالهم بالغدو والاصال**) فهذا البيان حوله :

(**الظلال**) : جمع مفردة ظل وهو الخيال الذى يظهر للأشياء التى لها

جسم .

(**الغدو**) : جمع مفردة غداة وهى اول النهار .

(**الاصال**) : جمع مفردة اصيل وهو ما بين العصر الى غروب الشمس .

أى : وظلال من فى السماوات والأرض تسجد لله بالغدو والاصال .

اما المراد من سجود ظلال من فى السماوات والأرض ، فهو نفوذ مشيئة الله فيها التابع لنفوذ مشيئة الله فى الأجسام التى هى ظلال عنها ، وكون السجود حاصل بالغدو والاصال هو كتابة عن الدوام والاستمرار .

وهذا النص يفتح أمامنا مجال بحوث علمية واسعة في الأجسام ومقادير كثافتها استدلالات من ظلالها التي تحدث نتيجة تسليط متبع ضوئي عليها .

ويدلنا هذا النص أيضا على أن الملائكة والجن أجسام لأن الله قد أثبت لها ظلالا ، وأن كثافتها مستوى ما وهبنا الله من قدرة بصرية لا نستطيع بحسب العادة رؤية أجسامها ولا ظلالها ، والله أعلم .

(ب) معنى الآيتين (١٤ ، ١٥) نصا واقتضاء :

وفي معترك الخوف والطمع في النفس الذي أثاره جو البرق والسحب الثقال والرعد والصواعق لا حيلة للمباد عاجزين عن أن يتصرفوا في أحداث الكون على ما يريدون إلا أن يلتجئوا بالدعاء إلى القوة القاهرة من وراء الظاهر .

إن المهيمن على الخلائق من وراء الحجب المادية يشهد صنفين من الأدعية تقلد بها حناجر الداعين .

أما دعوة الحق فصاعدة إلى الله وأصله إليه ، يعلمها ويستجيب إن دعا بها بحق على مقتضى حكمته .

وأما دعوة الباطل فضائلة تمزقها الحيرة ، ولا تستطيع أن تصل إلى الله لأنها ليست له ، ولا تجد من دون الله من يسمعها ويتلقفها لأن الذين من دونه عاجزون عن أن يجلبوا النفع لأنفسهم أو يدفعوا الضر عنها ، فضلا عن أن يسمعوا غيرهم ممن يستجير بهم ، وهل من دون الله مجير ؟

فما أخيب دعاء من يدعون من دون الله ، أنهم لا يأتون البيوت من أبوابها ، ولا يسلكون السبيل التي توصلهم إلى النتيجة التي يرجونها ، فمثلهم كمثل الظالم المتهب عطشا يسط كفيه إلى الماء من بعد ظانا أن هذه الوسيلة كافية ليلبغ الماء فاه ، فهل يستجيب الماء له فيسقيه ؟ إنه لن يستجيب له وإن دعاه وإن رجاه وأنه ليس ببالفه .

وكذلك دعاء الكافرين ، سواء أكانوا منكرين الله أو مشركين به أنه دعاء ضائع لا يحقق شيئا مما يرجون ، يرجون النجاة ولا يسلكون مسالكها .

ولماذا لا يدعون الله وحده مؤمنين به لا يشركون بعبادته أحدا ؟ وهو الذي يجيب دعوة من دعاه بحق وهو أقرب إليهم من حبل الوريد ، وهو القادر على كل شيء السميع البصير .

افيستكبرون عن عبادته والالتجاء اليه ؟ وله يسجد من في السماوات
 ا. بصر طوعا وكرها وظلالهم على سبيل الاستمرار ، اذ كل من في السماوات
 رضى في نهاية الخضوع والاستسلام اليه ، نافذة فيهم مشيئته طائعين او
 كارهين ، فهو المتصرف فيهم ، وكذلك ظلالهم نافذة فيها مشيئة الله تبعا
 لنفوذ مشيئته فيهم وفى الكون من حولهم ، كما ان كل شيء فى الكون ساجد لله
 بهذا المعنى نافذة فيه مشيئة الله ولذلك لما قال الله للسماوات والارض اتينيا
 طوعا او كرها ، قالتا : اتينيا طائعين .

واذ كان واقع الناس وواقع الكون كله كذلك فما الذى يجعل الكافرين
 يتروكون عبادة الله او يشركون به ، ويتجهون الى غيره يرجون من امره وهو
 وحده الذى بيده كل امر ؟ .

لم لا يكملون واقعهم غير الارادى النافذ فيهم بأعمال ارادية امرهم الله
 بها من سجود له ، وخضوع لأوامره ونواهيه ، والتجاء اليه وحده بالدعاء ؟
 ان هذا هو سبيل العقلاء لو كانوا يعقلون .

النص

قال الله تعالى :

(قل من رب السماوات والارض ؟ قل : الله . قل : افاتخذتم من دونه
 اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا . قل : هل يستوى الاعمى والبصير ؟
 ام هل تستوى الظلمات والنور ؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كظفاه فتشابه
 الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار (١٦)) .

(١) اللفظة والمعنى المراد :

١ - (قل من رب السماوات والارض ؟ قل : الله) .

الرب لفة : هو المالك ، والسيد المطاع . والصاحب ، والمربى . فرب
 الدار أى مالكها .

وقول صفوان بن امية لأبى سفيان يوم حنين : (لان يربنى رجل من
 من قرش أحب الى من ان يربنى رجل من هوازن) أى لان يسودنى . ويقال
 عن النساء عن ربات الحجال أى صاحبات الحجال .

والرب فى الأصل مصدر كالتربية ، والتربية انشاء الشيء حالا فحالا الى حد
 التمام ، يقال : ربه يربه ربا ورباه يريه تربية وربيه يريه تريبا ، ثم استعمرت
 كلمة (رب) من المصدرية الى اسم الفاعل ، ولما كانت التربية الحقيقية لله تعالى

لأنه هو الذى يخلق الأشياء وينشئها طورا فطورا كان الاحق بان يطلق عليه
انه (الرب) أى الخالق المنشئ .

ومن حق الخالق المنشئ الربى ان يكون هو المالك والسيد المطاع والاله
المستحق للعبادة ، لذلك فاذا أطلقت كلمة الرب لم يجوز ان يراد بها غير
الله تعالى .

وللملاحظة معنى الخلق والانشاء فى كلمة الرب جاء معنى الملك والالهية
بحكم المرتبين على مضمون معناها فى سورة الناس : اذ يقول تعالى :
(قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس) أى فمن كان ربا لابد ان يكون
مالكا ومليكا ولا بد ان يكون الها مستحقا للعبادة ومثل ذلك فى سورة
الفاتحة : (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياها
نعبد واياها نستعين) .

والمعنى : اسألهم يا محمد : من خالق السماوات والأرض ومنشئ كل
شيء فيها ومعه بالتربية والنماء حتى يبلغ مرتبة كماله .

وذلك ليحدد موقفهم من توحيد الربوبية لله تعالى ، فان أقروا بان الله
هو الرب وحده فانتقل بهم الى نقطة الخلاف وهى نقطة توحيد الالهية .
وبما ان معظم مشركى العرب يعتقدون بتوحيد الربوبية وانما ينكرون
توحيد الالهية قال الله لنبيه : (قل : الله) أى اعلن الاتفاق معهم على
هذه النقطة الأساسية من نقاط مجادلته لهم لاقامة الحجة عليهم والزامهم
بالحق الذى تدعوه اليه .

٢ - (قل : افاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون انفسهم نفعا ولا ضرا ؟) :
(افاتخذتم من دونه أولياء ؟) : أى افاتخذتم غير الله الذى سلمتم
بربوبيته أولياء ؟

(أولياء) : جمع ولى ، والولى والولى فى كلام العرب واحد . ومن
معانيه فى كلامهم الناصر والرب والمالك والسيد والمنعم والمحب والتابع وكل
من ولى امرا او قام به فهو مولاة وولىه ، والمشركون قد اتخذوا من دون
الله أولياء ، أى جعلوا الشركاء اربابا وسادة ومالكين ومنعمين وناصرين
ولذلك عبدوهم ، وكلما حزبهام امر التجسأوا اليهم وطلبوا منهم على سبيل
الدعاء .

(لا يملكون انفسهم نفعا ولا ضرا) : أى لا يملك هؤلاء المعبودون من دون
الله لانفسهم ان يجلبوا لها نفعا او يدفعوا عنها ضرا ، وكذلك لا يملكون ان
يجلبوا لها ضرا على فرض انهم أرادوا لها ذلك .

والمعنى : قل : كيف تتخلدون لكم سادة ونصراء وأربابا تعبدونهم من دون الله وترجون نفهم وتخشون ضرهم بصد أن أقروا بتوحيد الربوبية لله تعالى : وتوحيد الألوهية لازم عقلا لتوحيد الربوبية ، فكيف تقرون باللزوم ثم تخالفون في لازمه العقل .

٣ - (قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟) :

(الأعمى) : صفة مشبهة من عمى ، وهو في العيوب الظاهرة فاقد البصر ولكنه في العيوب الباطنة فاقد البصيرة وهو محل الدم .
(البصير) : صفة مشبهة من بصر والمراد صاحب البصيرة الصارفة التي تبصر الحقائق .

والأعمى والبصير لفظان استعيرا للجاهل والعالم ، والمراد منهما هنا الكافر الوقل في الجهالة فهو الأعمى ، والمؤمن العارف بربه فهو البصير ، وهو خطاب يتضمن في معاريفه تبيكنا لهم إذ اختاروا لأنفسهم العمى على البصر ، وتناء للمؤمنين إذ اختاروا لأنفسهم البصر ، كما أن فيه دفعا للمشركين أن يتركوا ما هم عليه تخلصا من العمى .

٤ - (ألم هل تستوى الظلمات والنور ؟) :

أى وقل لهم : هل تستوى الظلمات والنور ، وقد استعيرت لفظة الظلمات للدلالة على أنواع الجهالات ، والمراد منها جهالات الكفر ، كما استعيرت لفظة النور للدلالة على العلم والمعرفة ، والمراد منه هنا الإيمان بالحق الذي جاء من عند الله لأنه هو العلم الذي لا يداخله جهل ولا شك في حقيقته ، رغم أن كثيرا من الناس لا يؤمنون به .

وفي هذا خطاب على طريقة الاستفهام كما في سابقه ، إلا أن الأول تعريض بالأشخاص وفي هذا تعريض بالمعتقدات . ويلاحظ أنه قد جمعت الظلمات وأفراد النور والحكمة في ذلك أن سبل الضلالة متعددة شتى وأما صراط الحق فواحد .

٥ - (ألم جعلوا لله شركاء خلقوا كظفله فتشابه الخلق عليهم ؟) :

(شركاء) : أى أربابا اشتروا مع الله في صفة الخلق والانشاء والإبداع والإيجاد من العدم .

(خلقوا كظفله) : الخلق : أصله التقدير المستقيم ، ويستعمل في إبداع الشيء على غير مثال سبق ، وفي إيجاده من العدم ، ويستعمل أيضا في إيجاد الشيء من الشيء وفي تحويل الشيء من صورة إلى صورة ، ويستعمل أيضا بمعنى الكذب والافتراء .

والخلق بمعنى الإيجاد والتكوين والإبداع لا يستعمل مضافا الى غير الله ، وقوله تعالى لعيسى عليه السلام : **(وَاذْخُلْ فِي الْبَيْتِ مَعَ الْكَهَنَةِ الطَّيِّبَةِ)** (١) هو بمعنى التحويل من صورة الى صورة لا بمعنى الإيجاد . والمراد في الآية هنا المعنى الخاص بالله وهو الإيجاد والإبداع .

(فتشابه الخلق عليهم) : أى فتمائل في نظرهم خلق الله وخلق شركائهم .

والمعنى : أم هم يعتقدون أن الذين يعبدونهم من دون الله هم شركاء حقيقيون لله في ربوبيته ، خلقوا مثل خلق الله ، فأوجدوا مخلوقات مثل ما أوجد ، وأبدعوا مثل ما أبدع ، فتشابه عندهم خلق الله وخلق هؤلاء الشركاء ومن أجل ذلك عبدوهم وأجبهوا اليهم في دعائهم .

فإن كانوا كذلك فاقم لهم الحجة على النقطة الأولى وهى توحيد الربوبية ، وبناء على هذه النقطة من نقاط مجادلة المشركين قال الله لرسوله :

٦ - (قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار)

(الله خالق كل شيء) : قضية كلية تفيد أن كل شيء فى الوجود الحادث مخلوق لله تعالى بلا استثناء فلا مجال لأن يكون لأحد شير الله خلق فيه .

(وهو الواحد القهار) : هما اسمان من أسماء الله الحسنى .

(فالواحد) : أى الواحد فى ذاته المنفرد بالخلق والربوبية .

(القهار) : صيغة مبالغة للقاهر ، والقهر الغلبة والسلطان ، فلا هو الذى له القدرة الغالبة على كل شيء ، ومن له صفة القهر فهو الرب حقا . فيكون فى قوله تعالى : **(قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار)** إشارة الى ثلاث نقاط للاستدلال على توحيد ربوبية الله تعالى :

الأولى : كون كل شيء فى الوجود مخلوقا لله تعالى .

الثانية : كون الله واحدا فى ذاته منفردا فى ربوبيته .

الثالثة : كون الله قهارا غالبا ، ومن له القهر على كل شيء فهو الرب حقا .

وتفصيل أدلة هذه النقاط الثلاث جاء موزعا فى القرآن الكريم ، وقد ترك الرسول بيان ذلك للمشركين فى إقامة الحجج لهم على توحيد الربوبية لله تعالى .

(ب) معنى الآية (١٦) نصاً واقتضاء :

لقد تضمنت الآيتان السابقتان لهذه الآية معالجة المشركين بوسائل الإقناع التي تكشف لهم علم جدوى ما هم به مستمسكون ليسهل عليهم ترك ما هم عليه من باطل ، ومتابعة الحق . وهي أول مرحلة من مراحل الهجوم على عقائدهم ، بعد أن كان الموقف في أول السورة موقف الدعوة الهادئة ، فالدفاع عن مبادئها أمام هجمات المشركين بأقوالهم التي سبق بيانها ، مع وجوه الرد عليها .

أما في هذه الآية فإن مرحلة الهجوم على باطلهم تشتد إذ تتخذ أسلوب المجادلة بالحق أولاً ثم تنتقل الى شيء من العنف في معارضة القول ، ففيها يعلم الله نبيه كيف يجادل المشركين ليردهم بالبرهان القاطع الى توحيد الألوهية ، وذلك بنقلهم من الحقائق المسلم بها الى حقائق أخرى لازمة لها لزوماً عقلياً ومركزة عليها بحكم البدهة . وذلك بأن يضع المشركين أمام احتمالين لا ثالث لهما بالنسبة الى ما هم عليه من الشرك :

الاحتمال الأول : أن يكونوا ممن يعتقدون أن الله رب السموات والأرض ، أي خالقهما وممدهما بأبدي نعمته وتربيته على الدوام وهؤلاء معظم كفار العرب ، ولذلك قال الله لرسوله في غير هذه السورة :
(ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) (١٦) .

وهذا الاحتمال هو ما أشار اليه صدر الآية بقوله تعالى : (قل : من رب السموات والأرض ؟ قل : الله) .

الاحتمال الثاني : أن يكونوا ممن يعتقدون تعدد الخالقين ، وأن لشركائهم خلقاً مثل خلق الله ، وأن ما خلقوه مختلط مع آثار خلق الله من غير تمييز ، وهذا الاحتمال هو ما أشار اليه آخر الآية بقوله تعالى :
(أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم . قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار) .

أما على الاحتمال الأول فيقول الله لرسوله فيه : قل لهم على سبيل الاستفهام لتنتزع منهم الاقرار : من رب السموات والأرض ؟ وبما أنهم ممن يعتقدون توحيد الربوبية وإنما ينكرون توحيد الألوهية فلا بد أن يقولوا في جواب السؤال (الله) وهذه نقطة اتفاق بينك وبينهم مسلم بها ، فأعلنها كما يعلنونها ، وأثبتها كما يثبتونها : (قل : الله) أي هو الله .

ثم انتقل بهم من هذه النقطة المسلم بها الى النقطة الأخرى التى هى معادلاتهم وهى توحيد الألوهية ، وعند هذه النقطة لا يجد الواحد كبير معناه فى إقامة الحجة على وجوب توحيد الألوهية عقلا بعد التسليم بتوحيد الربوبية ، لأن من تفرد بأنه هو الرب 'الخالق المنعم القادر على كل شيء' ، والذى بيده النفع والضرر والحياة والموت وكل من عداه مخلوقون له فلا بد أن يكون هو وحده المستحق للعبادة وهو وحده الذى إذا دعى أجاب .

ومتى لزمتهم الحجة البينة حق لك أن توجه اليهم النقد اللاذع إذا أصروا على شركهم ، فقل لهم : **(الماتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ؟)** وهو استفهام انكارى يتضمن الإنكار الشديد عليهم فى اتخاذهم من دون الله أربابا ونصراء يعبدونهم كعبادة الله ، مع أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لكم ، وأذ وضحت الحجة ، ودمغهم البرهان ، وما زالوا يصرون على الباطل ، فأكشف لهم أن طريقة الموحدين هى طريقة العقل السديد ، والمنطق الرشيد ، والبصر الناقد الى حقائق الأمور ، وهجر الظلمات والسر فى النور . أما طريقة المشركين فهى طريقة الجهل والضلالة ، والعمى الفكرى من الحقائق وترك النور والسر فى الظلمات . وهيهات هيهات أن تستوى طريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء ، من ثم فإن يستوى هؤلاء وبأولئك ، والفرق بينهما كالفرق بين الأعمى والبصر ، والفرق بين طريقتيهما كالفرق بين الظلمات والنور .

وإذا كان الأمر كذلك فاغرب لهم مثلين :

أحدهما : يوضح الفرق بين المزدحم العالم بأصول عقيدته وبراهينها ، وبين الشرك الذى يخطئ فى إخلاله الاعتقادية على جهل .

وثانيهما : يوضح الفرق بين الحقائق الحلية التى يؤمن بها الموحدون وبين الجهالات التى تمسك بها المشركون ، فقل لهم :

(هل يستوى الأعمى والبصر ؟ أم هل تستوى الظلمات والنور ؟) .
وأما الاحتمال الثانى : وهو الذى أشارت إليه الآية بقوله تعالى : **(أم جعل الله شركاء خلقوا كخلق الله ففتشابه الخلق عليهم ؟)** أى أم هم ممن جعلوا الله شركاء فى ربوبيته ، وزعموا بأن هؤلاء الشركاء قد خلقوا مثل خلق الله فاختلطت عليهم مخلوقات الله بمخلوقات الشركاء فاشتبه عليهم الأمر ، فحيرهم ، فأوقع فى أنفسهم أنهم قد يكونون مخلوقين من قبل هؤلاء الشركاء ، أو أن بيدهم رزقهم أو حياتهم أو أى شيء يتصل بهم مما ينفعهم أو يضرهم ومن أجل ذلك عبدوهم والتجأوا اليهم بالدعاء .

فان كانوا كذلك فابدا بهم من نقطة التوحيد الاولى ، وهى توحيد الربوبية ، فاثبت لهم ان الله خالق كل شيء ، وانه هو الواحد القهار ، اذى تنفذ مشيئته فى كل شيء بسلطان القوة والتهر ، وليس لاحد مشاركة لله فيما يقضى به او يامر او يخلق ، فقال تعالى :

(قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار) .

وقد اجمل الله لرسوله فى هذا النص تقاطعا ثلثا من الاستدلال على توحيد الربوبية فصلها وبسطها فى متفرقات من القرآن العظيم .

ولما كان الكلام هنا فى معرض الحديث عن الذين ينكرون توحيد الالهية ويثبتون توحيد انربوبية حسن الاقتصار على الاششارة الصابرة الى أدلة توحيد الربوبية الذى جاء التعرض اليه ضمن الاحتمال الثانى ، وقد جرى بالاحتمال الثانى اصلا استكمالا لاصول البحث والمناظرة .

النص

قال الله تعالى :

« انزل من السماء ماء فسالت به اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقنون عليه فى النار ابتقاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الذين فىلذب جفاء واما ما ينفع الناس فىلحك فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » . (١٧)

(١) اللفة والمعنى المراد :

١ - « انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها » :

(من السماء) : اى من جهة العلو بالنسبة الى الأرض، والمراد السحاب .

(ماء) : اى مطرا .

(اودية) : جمع واد ، وأصل الوادى الموضع الذى يسيل فيه الماء ، ومنه سعى ما بين الجبلين واديا .

(بقدرها) : بمقدار سعتها لاستيعاب الماء ، كل بحسبه ، فالكبير بمقدار كبره والصغير بمقدار صغره . وقد فسند فعل (يسال) الى الأودية والمراد مياه السيول فيها اشعلوا بانقمار الأودية بالمياه وبشدة تدفق السيول حتى ليخيل للناظر ان الوديان - اى الأمكنة - تسيل من قوة تدفق الماء .

والمعنى : ان الواحد القهار انزل من السماء ماء غزيرا كثيرا فسالت سيول عارمة مائة اوديتها ، كل واد منها بمقدار سعته .

٢ - « فاحتمل السيل زيدا وايبا » :

(احتمل) : أى تكلف الحمل اخذا من صيغة (افعل) وفى هذا اشعار بمغالبة الماء للزبد الذى يختلط فيه ، أو يقتله من مجراه فيحتمله ليقذفه على شاطئيه .

(زيدا) : الزبد هو ما ينفيه الماء عن جوهره بالحركة ويحتمله على سطحه من شوائب تنتفخ بالهواء ، فيربو مظهرها ، وتبرق ألوانها ثم تنطفئ وتظهر حقيقتها التافهة حينما يقذف بها الماء على شاطئيه .

(وايبا) : أى ناميا زائدا ، وفى هذا تصوير لما يحدث فى الزبد من انتفاخ مظهره بسبب حركة الأمواج التى تقلب به لتنفيه عن الماء .

٣ - « وما يوقدون عليه فى النار » :

(من) فى (مما) لابتداء الفاعلة أو للتبويض أى وبعض ما يوقد الناس عليه فى النار ، وهى المعادن وأشباهها ، ويقوى معنى التبويض أن الناس يوقدون على أشياء لا زبد لها كالحطب ليصير فخارا .

وفى قوله تعالى : « فى النار » مع العلم بذلك من قوله (يوقدون) تصوير للحاجة الى الوقود الزائد على المعادن حتى تنصهر .

٤ - « ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » :

(الحلية) : اسم لكل ما يزين به من مصاغ الذهب والفضة ونحوهما ، وجمعها حلى وحلى ، بكسر الحاء وضمها مع فتح اللام .

(المتاع) : كل ما ينتفع به على أى وجه من وجوه الانتفاع ، ويقال لما ينتفع به فى البيت من آنية وأوعية متاع .

والناس فى صناعاتهم يوقدون على المعادن وأشباهها ، لصهرها ابتغاء صنع ما يزينون به أو يتمتعون به فى حاجاتهم للسلم أو للحرب ، وما يصهر منها يربو عليه زبد خبيث شبيه بزبد الماء .

٥ - « كذلك يضرب الله الحق والباطل » :

أى مثل ذلك الذى أوردته الله فى المثلىين السابقين يضرب الله الأمثال للحق والباطل .

٦ - « فاما الزبد فيذهب جفاء » :

(جفاء) : قال أبو حيان : مضمحلا أى متلاشيا لا منفعة فيه ولا نفع له . وقال ابن الأنبارى : متفرقا ، وقال الزمخشري : يجفؤه السيل أى

يرمى به ، وجفأت القدر بزبدتها ، واجفأ السيل . وقال ابن سيده في معرض بيانه لكلمة جفاء : وعندى انه من التبو والتباعد .

٧ - (وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) .

أى وأما ما ينفع الناس من الماء الصافى والجواهر النقية فيثبت ويبقى لينتفعوا به .

٨ - (كذلك يضرب الله الأمثال) :

أى مثل ذلك الذى أورده الله فى المثلىن السابقين يضرب الله الأمثال لأنصار الحق وأنصار الباطل .

(ب) معنى الآية (١٧) نصا وقياسا :

وبعد ان يصل الرسول صلوات الله عليه الى نهاية مرحلة الهجوم الكلامى المذهب على باطل المشركين فان من المفروض حتما أن يجد نفسه فى مرحلة جديدة من الصراع مع الكافرين ، انها مرحلة الصراع بين حق يغالب ليظهر وييسط فى الأرض عدله ونوره ، وباطل يدافع عن وجسوده غير المشروع ، ومبطلين يصارعون الحق المبين ليحافظوا على مكاسب ظلمة ما كانوا ليصلوا اليها لولا ظلمات الباطل الذى يدمونه ، ويعلمون إحقيقته كذبا وبهتاناً .

لكن هذا الصراع مهما طال مدته فلا بد أن يظهر فيه الحق على الباطل ، ويكون له الاستقرار والاستمرار فى الأرض ، وان بدا للباطل ظهور فارغ فى أول الأمر ، وانتفاخ طاف على السطح ، حتى يفتى به الجاهلون ، وينخدع بزيفه المغفلون ، إلا انه لا يلبث أن يقذف به الى جوانب الحياة مهملًا مستقدرا لا قيمة له .

وما مثله الا كمثل الزبد التافه يصارع المادة النافعة فى عنفوان حركتها ، فيطفو عليها مدة يسيرة ثم لا يلبث أن يذهب جفاء ، وأما المادة النافعة فانها تمكث وتستقر بثقلها ورجاحتها لينتفع بها الناس .

هذا ما صورته هذه الآية بأسلوبها البديع المفاجئ ، فبعد جو المجادلة الذى صورته الآية السابقة تأتى المفاجأة فى هذه الآية بقوله تعالى : (أنزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً) كان السورة قد انتقلت الى موضوع آخر جديد لا صلة له البتة بما قبله ، لكنه لا يلبث هذا الانتقال فى الأسلوب المفاجئ حتى يعود الى الربط بصلب الموضوع ، ويستكمل مراحل مواجهة التحدى بين الحق والباطل ، وبين أنصار الحق وجنود الباطل ، اذ يقول تعالى : (كذلك يضرب الله الحق والباطل) ثم يقول : (كذلك يضرب الله الأمثال) .

أما موقف الصراع العنيف بين الحق والباطل والمحقين والمبطلين مع بيان نتيجته فقد أوردته الله في هذه الآية على صورة مثلين ماديين مشاهدين جمعا في صورة مثل واحد لتشابههما في الشكل وفي النتيجة ، وبيانهما فيما يلي :

المثل الأول : هو مشهد من المشاهد الكونية يلاحظه الذين يعيشون في متقلب الأحوال الجوية في البوادي بين السهول والجبال والوديان ، انه مشهد مياه غزيرة تنزل من السماء بقضاء الله فتعم السهل والوعر والجبل ، فتجتمع منحصرة بين الجبال ، هابطة من كل مرتفع حتى تملأ الأودية وتسيل فيها سيلاً عنيفاً مخيفاً ، يخيل للناس الى ان الأودية تسيل ايضا مع تدفق الماء ، ويصطرع الماء في مجراه مع اشواك واعواد بابسة واكوام قمامات كان لها بروز وظهور في الوديان وعلى السطوح وفي المرتفعات فيقتلعها ويحتملها ، فيكون لها بروز آخر على سطوح المياه لخفتها وطيشها، وعرى وتزيد فيفتت بها الجاهلون ثم تسفر المعركة عن كلف هذا الزيد الطافي ، وطرحة الى الشاطئين تافها مستقلرا ينتظر البلى ، واما الماء الطهور الذي ينفع الناس فيمكث في مجاريه ومسلبه من الأرض .

المثل الثاني : هو مشهد آخر من المشاهد التي يلاحظها أرباب الصناعات داخل مصانعهم مهما كانوا بعيدين عن اجواء البوادي وتقلباتها الكونية ، انه مشهد المعادن واشباهها التي يصهرونها بواسطة النار التي يوقدونها عليها ، انهم يلاحظون زبدا آخر يطفو على سطوح منصهراتهم بعد ان يشتد صراع الغليان بين الجوهر النافع وبين الشوائب المفسدة ، أما الجاهل فربما يظن ان الزبد هو الشيء الثمين لبروزه أو لتلامع ألوانه ، لكن الخبير العارف يسرع اليه فيقلد به خالجا لينقى معدنه من أخلاطه ، ويصفى جوهره من خبثه ، واما ما يمكث من دون السطح فيحتفظ به ، لانه هو الجوهر النافع الثمين . وكذلك مشل الصراع بين الحق والباطل (**كذلك يضرب الله الحق والباطل**) . وكذلك مثل الصراع بين المحقين والمبطلين (**كذلك يضرب الله الأمثال**) فاما الزبد فيذهب جفاء. واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض .

النص

قال الله تعالى :

« الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَقُوا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبُئْسَ الْمِهَادُ » (١٨)

الذين يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى ؟

انما يتذكر اولو الالباب (١٩) .

الذين يوفون بعهده الله ولا ينقضون الميثاق (٢٠)

والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب . (٢١)

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة واتفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدفعون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار . (٢٢)

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . (٢٣)

سلام عليكم بما صيرتم فنعمة عقبى الدار . (٢٤)

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويتفعلون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء العذاب . (٢٥)

(١) اللفظة والمعنى المراد :

١ - (للذين استجابوا لربهم الحسنى) :

(استجابوا لربهم) أى اجابوا دعوته فيما دعاهم اليه من عقيدة وشريعة ، والاجابة تكون بحسب الطلب فاجابة طلب القول تكون بالقول واجابه طلب الفعل تكون بالفعل وهكذا .

تقول لفة : استجاب له واستجاب بمعنى اجابه فيما طلب منه والناصب في صيغة (استفعل) ان تكون للطلب والسؤال كاستغفر الله أى طلب من الله المغفرة ، وقد تخرج عن معنى الطلب كما في استحجر الطين أى صار حجرا ، وكما في فعل استجاب بمعنى اجاب ، ويحتمل ان يقال ان الاصل في معنى استجاب طلب الاجابة من نفسه ، أى رغب بها واتجه اليها فهو يطلب نفسه دائما بالقيام بالأعمال التي تجعله مجيبا دعوة ربه حقا ففيه على هذا معنى مجاهدة النفس باستمرار لتلبية دعوة الله الى الايمان والعمل الصالح (الحسنى) : مؤث أحسن (أفضل بفضيل) وهى صفة يوصف محذوف للايجاز وليذهب الدهن في تقديره كل مذهب كريم ، والحسنى هى الشوية الحسنى التى هى أحسن ما يوصف بالحسن ، وتكون مشوية المستجيبين لربهم معجلة فى الدنيا ومؤجلة الى ما بعد الموت ، والمؤجل منها قسم منه يكون فى البرزخ ، وقسم آخر منه يكون فى موقف العرض

والحساب والقسم الآخر الاكمل يكون في الجنة ، واقسام الثوبة كلها مدخل في عموم قوله تعالى : (**الذين استجابوا لربهم الحسنى**) .
والمعنى ان الله اعد الثوبة الحسنى للذين استجابوا لربهم فيما دعاهم اليه من عقيدة وشريعة .

٢ - (**والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتتوا به** . **اولئك لهم سوء الحساب وماوهم جهنم وبئس الهاد**) .
(**والذين لم يستجيبوا له**) : هم الكافرون الذين استنكفوا عن ان يجيبوا دعوة ربهم الى الايمان وصالح العمل .

(**لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتتوا به**) : اى لو كانوا يملكون جميع ما في الارض ومثله معه لبدلوه فداء انفسهم مما تستحق من عذاب الله وذلك حينما تنكشف عنهم حجب الحياة الدنيا ويشهدون ما اعد الله لهم من جزاء على كفرهم .

يقال لفة : فديته وفاديته وافتديته بكذا اى بدلت هذا الشيء لتدفع او لترفع عنه نائبة ملمة ولتحمية منها بما بدلت من نفس او مال او اى شيء آخر .

وما قيمة امتلاك الدنيا وامثالها معها اذا خسر الانسان نفسه فمسه المذاب ، انه لو كان يملك ذلك لبدله فداء نفسه من عذاب الله في جزائه العادل ، لكنه لا يملك شيئا ، ولو كان يملك لم ينفعه البذل يومئذ ، فقد انتهى دور الابتلاء وجاء دور الجزاء ، ويظهر ان هذه الحالة وما يرافقها من حسرة وندامة تبدأ منذ اللحظات الاولى لموته وانتقاله من الحياة الدنيا الى البرزخ ، اذ يمسه عذاب البرزخ ، وينكشف له مستقره في النار ، ويكون هذا في المرحلة الاولى من مراحل العذاب .

(**اولئك لهم سوء الحساب**) : اى سوء من الحساب باعتبار الاضافة على تقدير (من) او الحساب السيئ على اضافة الصفة الى الموصوف ، والاصل الحساب السوء اى السيئ . والحساب السيئ يكون بالمناقشة والتدقيق على كل صغيرة وكبيرة ، لانهم بكفرهم لا يستحقون المغفرة والتجاوز عن السيئات ويكون هذا في المرحلة الثانية من مراحل العذاب .
(**وماوهم جهنم وبئس الهاد**) : وهذا في المرحلة الاخيرة من مراحل المذاب .

(**ماوهم**) : اى المكان الذى ياءون اليه يوم القيامة فهو اسم مكان من اوى ، تقول : اوى الى كذا يأوى اويا وماوى . اى انضم اليه .

(جهنم) : اسم علم من اسماء النار التي اعدّها الله ليعذب بها الكافرين والعصاة ، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث . ويقال للقمر البعيد جهنم وجهنم وبئر جهنم وجهنم بكسر الجيم والهاء وتشديد النون أى بعيدة القعر .

وبعض اللغويين يرون لفظ جهنم اعجميا . فقول : فارسى مغرب ، وقيل : عبرى واصله بالعبرانية كهنام ، وعلى هذا فالمانع له من الصرف العلمية والمجسة .

(بئس) : فعل جامد لانشاء الدم وهو منقول للدلالة على معنى الدم من بئس بفتح الباء وكسر الهمزة اذا اصاب بؤسا .

(المهاد) : المكان الممهّد الموطأ . واطلق على مكانهم في جهنم مهاد على سبيل التنهك ، لأن الشيء الممهّد المفرّش لهم في النار انما هو العذاب الشديد ، وليس هذا من التمهيد ولا التوطئة ؛ ولكنه عكس ذلك .

(المهاد) : المكان .

والمعنى : والذين كفروا اذ لم يستنجبوا لربهم سيّسهدون عذابا حالهم فيه كما يلى :

اولا : لو كانوا يملكون ما فى الارض جميعا ومثله معه لافسدوا به ، اى : لقدموا فداء انفسهم مما استحقت من عقاب ؛ ويبدأ هذا منذ بدء فترة الرزق بين الموت والبعث . اذ يشهدون فيها مصرهم ، وينالون فيها من العذاب ما الله به عليم .

ثانيا : اولئك لهم سوء الحساب . اذ يحاسبون يوم القيامة حسابا سيّما شديدا عسيرا .

ثالثا : وماواهم جهنم وبئس المهاد . اذ يكون فيها مستقرهم الاخير . فيأوون اليها قهرا وقسرا ؛ ويستقرون منها في مكان قد هيى لعذابهم ، وبئس المهاد الذى اعد لهم لياووا اليه مهادهم في دار العذاب .

٣ - (افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى) :

اى : (افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق) وهو الزمن المستجيب لدعوة ربه الذى عمل بمقتضى علمه فآمن بالله وبالرسول وبأن ما انزل اليه من ربه هو الحق الذى لا ريب فيه (كمن هو اعمى) وهو الكافر غير المستجيب لربه ، فهو منطمس البصيرة لا لب له كالأعمى ؛ لانه باستكفاه عن التأمل فى

دلائل الحق قد عطل أداة البصرة فيه ، وهو عقله ، فكان هو وفاقداه سواء ،
أو باستنكافه من الاستجابة لدعوة الحق بمد معرفته قد اخل بمقتضى علمه
فكان هو والجاهل سواء ، ثم هو في هذه الحالة وفاقد البصرة سواء ، وعلى
كل حال فاقل ما يمكن أن يشبه به انه كالاعمى ، بل هو الاحق بهذا الوصف
لأنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التى فى الصدور .

٤ - (انما يتذكر اولوا الالباب) :

(يتذكر) : التذكر هو استحضار المعلومات السابقة فى القوة الذاكرة
للانسان .

(الالباب) : جمع مفرد لب ، ولب الانسان عقله ، ولب كل شئ خالصه
وخياره المتغلغل فى داخله ، ومنه سميت القوة العاقلة المتبصرة بالامور
والباحثة عن الحقائق والتذكرة للمعارف لها .

ويظهر لى ان اراد معنى التذكر هنا دون مطلق العلم والمعرفة - فى صدد
الكلام على نفى التسوية بين من يعلم أن ما انزل الى الرسول من ربه الحق ومن
لا يعلم ذلك فهو بسبب جهله او عدم استجابته كالاعمى - لا بد ان يكون
للدلالة على امر زائد على مجرد العلم المؤدى الى الاستجابة والتطبيق : فما هو
هذا الامر الزائد ؟ هناك احتمالان :

الاحتمال الاول : ان نقول : ان ما اودع الله فى العقول من اصول ثابتة
توزن بها الاشياء الفكرية ، فتميز بها بين الحق والباطل فاذا عرضت عليها
قضية من القضايا العقلية وازنتها بهذه الاصول الثابتة فاقرتها او رفضتها او
وضعتها فى مجال متابعة البحث العلمى ، وما تتوصل اليه من معرفة جديدة
بعد هذه الموازنة هو بمثابة تذكر الامور المنسية التى سبق العلم بها ، وذلك
لاكتشاف الملازمة بين الحقيقة المروضة وبين الاصول الثابتة فى العقل ، وانما
يتذكر هذا التذكر اولو الالباب .

الاحتمال الثانى : ان نقول ان العهد الذى اخذه الله على عباده وهم فى عالم
الذر ، وهو العالم الروحى الاول قبل ايجادهم فى هذا التكوين البشرى
المهيئن فيه للابتلاء فى الحياة الدنيا اذ قال لهم يومئذ : (المست بربكم ؟ قالوا
بلى) كان له اصول فطرية وعلمية ثابتة فى ارواح الناس والبابهم الموقلة فى
اغوار بواطنهم ، التى لا يتذكرون صورها فى عقولهم الظاهرة ، وما انزل على
الرسول من الحق انما هو صورة لذلك العهد القديم الذى اخذه الله عليهم
لقد نسوه ، ولكن بقيت فى البابهم اصوله الفطرية والعلمية الثابتة فهم
لا يستطيعون ان يتذكروا كيف اخذ عليهم العهد ، ولكنهم اذا عرض عليهم الحق

استطاعوا ان يتذكروا -نه حق ، فهو جزء مما فطرت عليه عقولهم والباقيهم ، وما اكثر ما مرت علينا في حياتنا منذ طفولتنا حوادث لا نستطيع ان نذكرها مهما ذكرنا بها ، ولكنها خلفت فينا اصولا فكرية ثابتة نستفيد منها في كثير من اعمالنا الارادية ، وغير الارادية ، واشارة الى ذلك قال تعالى : (**انما يتذكر اولو الالباب**) اي انما يتذكر هذا التذكر اصحاب العقول المبصرة والقلوب الواعية .

• - (**الذين يوفون بمهد الله ولا ينقضون الميثاق**) :

(**يوفون**) : من اوفى الرباعي ، ويقال لغة ايضا : وفى وفى وفاء فهو واف ، والوفاء بالشئ اتمامه بلا نقص ، ومنه الوفاء بالعهد ، اي اتمام ما كان عليه العهد دون انقاص منه او اخلال به واوفى الكفل اذا اتمه .

(**بمهد الله**) : العهد يطلق لغة على الوصية ، يقال : عهد فلان الى فلان في كذا ، اي اوصاه به ، ويطلق على ما يلتزم المرء فعله نحو غيره التزاما مؤكدا ويطلق على الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهلك . وعهد الله : وصاياه التي اوصانا بها في شريعته من عقيدة او خلق او قول او عمل ، والوفاء بها اتمام فعل ما امرنا به واجتناب ما نهانا عنه ، والاضافة على هذا من اضافة المصدر الى فاعله .

او عهد الله : ما التزمه المؤمنون على انفسهم لله من الايمان والطاعة حين اعلنوا اسلامهم ونطقوا بالشهادتين ، 'و ما اقر به العباد وهم في عالم الدر اذ قال الله لهم : (**الست بربكم؟ قالوا بلى**) (١) . فقد اخذ بذلك عليهم العهد ان يؤمنوا به ويسلموا له ، والاضافة على هذين الوجهين في معنى عهد الله من عباده ، ففاعل العهد هم الناس ، والموجه له العهد هو الله جل وعلا ، وهو الذى يشيب على الوفاء به ويعاقب على نقضه او الإخلال به .

وهذا اول سلوك عملى رفيع يتحلى به المؤمنون الذين جاء وصفهم في الآية السابقة بانهم اولو الالباب ، فهم يوفون بمهد الله فيتمون فعل ما اوصاهم به الله من اوامر ، ويتمون اجتناب ما نهاهم عنه من نواه ويتمون ما عاهدوا الله عليه من الالتزام بحق الربوبية وحق الالهية عليهم .

(**ولا ينقضون الميثاق**) : النقض ضد الابرام يقال : نقض البناء اذا نشر عقده ، ونقض الحبل اذا حله ، ونقض العقد اذا نشر حياته .

(١) الاحرف الآية ١٧٢

(الميثاق) : على وزن (مفعال) العقد المؤكد بيمين وعهد ، وهو مأخوذ من الوثاق ، وهو في الأصل جبل أو قيد يشد به الأسير قال تعالى : **(فشدوا الوثاق (١))** .

والمعنى : ولا ينفذون أى ميثاق يعطونه لأحد ، وهذه من الخصال الحميدة التى يتحلّى بها المؤمنون الذين جاء وصفهم فى الآية السابقة بأنهم أولو الألباب .

٦ - **(والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) :**

(يصلون) : الوصل ضد القطع والفصل ، ويُستعمل فى الأشياء المادية : فتقول : وصلت الشيء بالشيء إذا جمعته به وضممته إليه حتى اتحدا ، ويستعمل فى المعانى ، فتقول : وصلنى فلان إذا زارك أو قدم اليك معروفا : أو أهدى اليك هدية ، أو أعطاك عطاء ، أو نحو ذلك .

وما أمر الله به أن يوصل أمور كثيرة ، فمنها ما يلى :

(أ) «صلة الرحم» : وفى الحديث النبوى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **(الرحم متعلقة بالعرش تقول : من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطع الله)** .

(ب) «صلة الإخوان فى الله» : ويدخل فيها التزاور والتهادى وعبادة المريض والمساعدة بالقرض الحسن ، والمواساة بالنفس أو بالمال والبشر والبشاشة ، والبدء بالسلام والتعاون على الخير . وحسن المعاشرة والمصاحبة ، والأكرام بأنواع الصلات المادية ابتغاء وجه الله ، وتمكين أوامر الحب فى الله كما يدخل فيها النصيحة والتعليم والإرشاد ، وكل ما فيه نفع وخير .

جـ «صلة كل مسلم» ويدخل فيها إكرام الضيف ، وحسن الجوار . وحسن المعاملة . ولين الجانب ، وبذل المعونات لكل ذى حاجة ، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف ، ورد التحية بأحسن منها ، وبذل الجاه فى وساطة مشروعة أو شفاعاة مآذون بها فى الدين ، ودفع الأذى والضرر عنه ومساعدته فى كل بر .

(د) «صلة كل ذى روح» : ويدخل فيها الرفق بالحيوان ، وإكرامه وإطعامه وسقيه ، ودفع الأذى عنه ، وعدم تكليفه مالا يطيق ، وحسن معاملته . وهكذا المؤمنون أولو الألباب لا يجدون بابا من أبواب الخير إلا ويدخلونه ولا

{ (١) محمد الآية }

منقطعا أمر الله بأن يوصل الأيصالونه ، وفي هذا الوصف تمكين لوحدة الجماعة . ولأوامر الإخاء والمحبة ، كما أنه يتم من خلق رفيع ، متمتع بغيرية سامية تحب الخير لكل من خلق الله ولكل ما خلق ، ولله لها أن تبدل المونة والمساعدة لذوي الحاجات .

٧ - (ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) :

(يخشون) : الخشية خوف يشوبه غالبا تعظيم وإجلال وحسب وأكثر ما يكون عن علم بما يخشى منه ، ولذلك خص العلماء بها في قوله تعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) .

والمؤمنون أولو الألباب يخشون ربهم في جميع أحوالهم وباستمرار ، وذلك لعلمهم بجلال ذاته ، وعظم صفاته : فهم يعظمونه وبحونه ويخافون قدرته وقهره وتقابه .

(ويخافون سوء الحساب) : أى يخافون أن يحاسبوا يوم القيامة حسابا سيئا : وذلك بأن يناقشوا على كل صفة وكبيرة ، وفي الحديث الصحيح : (من نوقش الحساب عذب) فهم يخافون من الأعمال التي تؤدي بهم إلى سوء الحساب ، لذلك فهم يبتعدون عنها ويتجنبونها ، ومن خاف من شيء ابتعد عنه ، ومن خاف نتيجة ابتعد عن أسبابها .

ولما كان المؤمنون أولو الألباب يعلمون من مقتضى عدل الله أن سوء الحساب لا يكون إلا سببا عن سوء أعمال يقتربها المذنبون ، فانهم يخافون باستمرار من الأسباب مثل خوفهم من المسببات ، لذلك فهم يبتعدون عنها ويتجنبونها دائما ، ويحاسبون أنفسهم على أعمالهم في الدنيا ، قبل أن يحاسبوا عليها يوم الدين .

٨ - (والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم) :

(صبروا) : الصبر حبس النفس وأمسكها على أمر في فعله مشقة على النفس أو عن أمر في تركه مشقة عليها ، فحبس النفس على تحمل المصيبة صبر يضاده الجزع . وحبس النفس على تحمل مقاومة العدو شجاعة يضادها الجبن : وحبس النفس على متابعة العمل دأب يضاده الكسل والل ، وحبس النفس عن تلبية شهواتها المحظورة صبر عن المعاصي ، وحبس النفس على القيام بمشقات الأعمال المبرورة صبر على الطاعات ، وحبس النفس على الرضا بما يجرى بقضاء الله وعن الضجر والتسخط عليه صبر على المصائب ، وفي كل ذلك أجر عظيم إذا كان الصبر ابتغاء وجه الله ، أى ابتغاء أنوجه الذى يرضى الله والجهة التى فيها «الرضا» .

ومن صفات المؤمنين أولى الأبواب أنهم يصبرون في كل أمرهم ابتغاء وجه ربهم . .

وقد استعمل الفعل الماضي في قوله تعالى : (صبروا) إشارة الى أنهم قد امتحنوا بما يتطلب منهم الصبر فاثبتوا أنهم صابرون ، وذلك اذ امتحنوا بالجهاد في سبيل الله فصبروا ، وامتحنوا بالفروض والواجبات فصبروا على أداؤها ، وامتحنوا بالنهي عن المحرمات فصبروا عنها .

٩ - (أقاموا الصلاة) :

(أقاموا) : يقال لغة : أقام الشيء إقامة اذا أدامه وواظب عليه ، ويقال أيضا : أقام الشيء إقامة بمعنى جعله مستقيما معتدلا مستويا .

(الصلاة) : لغة هي من الله لعباده الرحمة ومن الناس والملائكة الدعاء والاستغفار . وشرعا هي العبادة المخصوصة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم و (ال) في الصلاة للعهد ، أي الصلاة المعبودة شرعا بأركانها وشروطها وسننها وآدابها .

ومعنى أقاموا الصلاة : واظبوا عليها وأدوها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها مع الخضوع والمراقبة لله المطلوبين فيها ، فان أقامتها أي جعلها مستقيمة معتدلة لا تتم إلا بذلك .

واستعمل الفعل الماضي في (أقاموا الصلاة) للدلالة على ما تحقق من حال هؤلاء المؤمنين أولى الأبواب من إقامة للصلاة التي هي عماد الدين ، وركنه الركين ، الذي لا يفارق حال المؤمن مبتدئا من الماضي ومستمرا مع الزمن .

١٠ - (وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية) :

(أنفقوا) : أي بذلوا أموالهم في وجوه البر التي حث الله على البذل في سبيلها ، والانفاق في وجوه البر يكون واجبا كالزكاة ، وكالنفقة الواجبة ، ويكون تلوها كالصدقات العامة والهدايا .

(مما رزقناهم) : أي مما أعطيناهم وهبنا لهم في الأرض من مال ومتاع ، ومن صفات هؤلاء المؤمنين أولى الأبواب أنهم ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية ، ويكون الإنفاق سرا اذا كانت الصدقة من قبيل صدقة التطوع ، أو كان يدفع زكاته الى الفقراء مباشرة ، ويكون السرا في هذا أفضل من العلانية لأنه اقرب الى الاخلاص وأبعد عن الرياء ، ولأن فيه صيانة لكرامة الفقراء الذين يؤذيهم الاعلان فيها ، وقد جاء في الحديث أن صدقة السر تطفى غضب الرب ، ولعل في تقديم لفظ (سرا) على (علانية) إشارة الى افضلية الاسرار وإن كانت الواو لطلق الجمع كما يقرر ذلك علماء العربية . ويكون الإنفاق علانية اذا كان

المنفق يدفع زكاته الى جابى الزكاة المفوض بجبايتها من قبل اولى الامر ، او الى جهة عامة تتولى هى توزيع اموال الزكاة على المستحقين .

والنكته فى استعمال الفعل الماضى فى (**وَاتَّقُوا مِمَّا رَزَقْتَهُمْ**) منلها فى قوله تعالى : (**وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ**) كما سبق بيانه ، وذلك لان ركن الزكاة مقارن فى الاسلام لركن الصلاة لا يكاد ينفك أحدهما عن الآخر .

١١ - (**وَيَعْرِوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ**) .

(**يَعْرِوْنَ**) أى يدفعون ، يقال لفة : دراه يدروه دروا ودراه اذا دفعه . والمعنى يدفعون بفعل الخصلة الحسنة اثر الخصلة السيئة ، ويدخل فى عموم هذا امور منها ما يلى :

(ا) ان يبادروا الى التوبة وفعل الطاعات اذا فرط منهم معصية ، ففى حديث معاذ بن جبل قوله صلى الله عليه وسلم : (**وَاتَّبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَحْتَهَا**) ويقول الله تعالى : (**اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ**) (١) .

(ب) ان يدفعوا السيئة التى يخشونها من الناس بالاحسان اليهم كان يا. فموا الجهل بالحلم : والاذى بالصبر والعفو ، وفى هذا يقول الله تعالى : (**ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنه وَلِيٌّ حَمِيمٌ . وَمَا يُلْقَاها اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاها اِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ**) (٢) .

(ج) ان يدفعوا السيئة التى يخشونها من الشياطين ومن كل ذى شر بحسنة الاستعاذة بالله وصدق الالتجاء اليه والاكثال عليه .

(د) ان يدفعوا المصائب والبلايا والمقوبات الربانية عن أنفسهم بما يقدمونه من صدقات وخيرات وأعمال بر .

(هـ) ان يدفعوا المنكر الذى يشاهدونه بالنهى عنه بالحكمة والموعظة الحسنة .

١٢ - (**اُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ**) :

(**العقبى**) : مصدر كالعاقبة ، والعقبى ايضا الجزاء على الفعل وسمى الجزاء عقبى لانه يكون عقب الفعل .

(**الدَّارِ**) : المراد منها دار الدنيا ، وعاقبة الدار الدنيا بالنسبة الى المحسنين الى الجنة التى جاء بيانها فى حيدر الآية التالية ، والاضافة فى : (**عَقَبَى الدَّارِ**) على هذا المعنى على تقدير اللام اى عقبى للدار الدنيا ويجوز ان يكون المراد من الدار الجنة فتكون الاضافة فى : (**عَقَبَى الدَّارِ**) اما على تقدير (فى) اى عقبى

(١) هود الآية ١١٤

(٢) فصلت الآية ٣٤ ، ٣٥

في الدار وهي الجنة ، والعقبى فيها ما أعد الله فيها من نعيم مقيم ، وأما على تقدير (من) أى عقبى من الدار وهي الجنة ، وأما على أن الإضافة لفظية من باب إضافة المصدر الى فاعله ، والمعنى : أولئك لهم أن تعقب الدار التي هي الجنة ما قدموه من صالح في الدنيا .

هذا : ويظهر لى أن المراد بعقبى الدار مراتب عالية في الجنة متنوعة النعيم والتكريم ، وهي في امكنة تأتي عقب الامكنة الأولى التي تكون في أول دخول الجنة ، وكل مرتبة من هذه المراتب المتنوعة تسمى جنة ، ولذلك بين جل وعلا المراد من عقبى الدار بقوله تعالى عقب ذلك (جنات عدن) وفي خاتمة بيان صفات المؤمنين الذين بدأ الكلام عليهم بأنهم أولو الألباب أثبت الله جل شانه ما أعد لهم من عاقبة كريمة في الدار الآخرة والمحل علو منزلتهم اذ أشار اليهم بإشارة البعيد فقال تعالى : (أولئك لهم عقبى الدار) ثم بين هذه العاقبة الكريمة بقوله تعالى :

١٢ - (جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) :

(جنات) : جمع جنة ، والجنة مكان النعيم الذى أعد الله لنواب المحسنين في الدار الآخرة ، وقد جمعت الجنة هنا على جنات إشارة الى أقسام ومراتب داخل الجنة وأن كل قسم منها وكل مرتبة يسمى جنة أيضا ، وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لاحدى الصحابيأت : انها ليست بجنة ولكنها جنات .

(عدن) : أى استقرار وثبات وخلود ، يقال عدن بمكان كذا عدنا اذا أقام به واستقر فيه .

(يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم) : أى هذه الجنات ذات المراتب العالية داخل دار النعيم في الآخرة يدخلها هؤلاء المؤمنون وأولو الألباب الذين سلفت صفاتهم ويدخلها معهم الحاقا بهم وإكراما لهم من صلح من آبائهم ، والمراد بذلك ما يشمل أمهاتهم أيضا ، ومن صلح من أزواجهم ، ومن صلح من ذرياتهم ، وذلك ليتم لهم السرور بالاجتماع بأهلهم في دار النعيم ، ولكن الشرط في دخول هؤلاء هذه الجنات العاليات ذات المراتب الرفيعة داخل الجنة أن يكونوا ممن صلحوا في الدنيا نوع صلاح اذ آمنوا بالله وبما جاء من عنده فاستحقوا بإيمانهم دخول الجنة ، ثم انهم ترفع منزلتهم داخل الجنة إكراما من الله لأقربائهم المحسنين أولى الألباب ، ليانسوا بلقائهم ، ويكمل بهم نعيمهم

وهذا نوع من الشفاعة في الدار الآخرة للمحسنين اذ يكون به رفع الدرجات في منازل النعيم للدوى قرابتهم ويشهد لهذا المعنى قول الرسول صلوات الله عليه لأحد أصحابه وقد أحزنه أن لا يكون مع الرسول في الجنة بعد المرتبة بينهما اذ قال له الرسول : (**الزم مع من أحب**) .

(**واللائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار**) : أى وملائكة التكريم يدخلون عليهم من كل باب من أبواب هذه الجنات . أو من أبواب قصورهم فيها وهم يقولون لهم : (**سلام عليكم بما صبرتم**) أى بسبب صبركم أو بدل صبركم الذى صبرتموه عن الشهوات التى فيها معصية الله ، وعلى الطاعات وفعل الخيرات والجهاد فى سبيل الله ، وعلى قضاء الله وقدره فيما ابتلاكم به من مصائب وعلات ، فنعم عقبى الدار هذه العقب . التى نلتوها وفزتم بها بالنعيم المقيم .

ومعنى الباء فى : (**بما صبرتم**) ، بسبب ما صبرتم أو بدل وعوض ما صبرتم ، وعندى أن البدلية فى مثل هذا المقام تحمل معنى الجزاء لأن الجزاء من الله بدخول الجنة أما يكون بالفضل لا بالبدلية ، ففى الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (**لن يدخل أحدكم عمله الجنة**) قالوا ولا انت يا رسول الله ، قال : (**ولا انا الا ان يتغمنى الله برحمته**) .

١٤ - (**والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار**)

وفى مقابل أولى الألباب المؤمنين الذين سبق بيان صفاتهم يأتى الكافرون الذين عطلوا الباهم عن وظيفتها الأساسية فلم تعقلهم عن الفساد والشر ، ولم تدفعهم الى الاعتراف لله بكمال ربوبيته والوهيته ، فكانوا بمثابة من لا الباب لهم ، وقد جاء الكلام على هؤلاء ببيان صفاتهم مقابل صفات أولئك .

(**أ**) فاذ كان المؤمنون أولو الألباب يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق فان هؤلاء الكافرين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، فهم يجحدون بالله ويستكفون عن عبادته ويمصونه فيما أمرهم به ونهاهم عنه .

(**ب**) واذ كان المؤمنون أولو الألباب يصلون ما أمر الله به أن يوصل فان هؤلاء الكافرين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فيجافون كل خير وبر وفضيلة .

(**ج**) واذ كان المؤمنون أولو الألباب يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويصبرون ابتغاء وجه الله وقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله سرا وعلاية ويدرمون بالحسنة السيئة ، فان هؤلاء الكافرين يفسدون فى

الأرض في مقابل كل تلك الفضائل التي يفعلها المؤمنون والتي فيها صلاح
واصلاح في الأرض ، فهم لا يخشون الله ولا يخافون سوء الحساب ،
من أين يأتيهم ذلك وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر .

وهم لا يصبرون ابتغاء وجه الله ولا يقبضون الصلاة لأنهم دنياويون
لا يرقبون ثوابا منه ولا يتوقعون عقابا .

وهم لا ينفقون أموالهم في سبيل الله لأنهم أشعاء أنانيون لا يتحسسون
إلا بمطالب أنفسهم .

وهم لا يدعون بالحسنة السيئة بل يبدعون بالسيئة كلما وجدوا في ذلك
مصلحة لهم ، مهما يكن فيه ضرر بغيرهم وأفساد في الأرض ، لذلك فلا بد أن
يكون جزاؤهم من الله امرين :

١ - اللعنة : وهي الطرد من رحمة الله .

٢ - سوء الدار : وإذا كانت عقبي الدار الحسنة للمؤمنين هي الجنة ،
فلا بد أن يكون في مقابل ذلك سوء الدار للكافرين النار ، وهي دار
العذاب التي أعدها الله لعقاب الكافرين والعاصين أماذا الله منها ومن
كل سوء .

(ب) معنى الآية (١٨ - ٢٥) نصا واقتضاء :

ويعد أن وصل الصراع بين الحقين والمبطلين إلى قمته ، وهو ما صورته
المثلان اللذان عرضتهما الآية السابقة (١٧) وانتهت السورة بانتصار الحق
ودعائه على الباطل وجنوده في بدافع المستقبل القريب تطلب سياق البيان
الترفع في السورة أن يزاح الستار عن المستقبل البعيد لمشاهدة عاقبة أهل
الباطل ، وعاقبة أهل الحق في الدار الآخرة بارزا فيها فضل الله وعذله ، مع
بيان الأسباب التي دعت أن يمنح الله فضله طائفة من عباده فيجعلهم من أهل
الجنة والكرامة ، وأن يوقع عقابه في طائفة أخرى من عباده فيجعلهم في العذاب
خالدين ، فقال تعالى : (للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا
له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب
ومأواهم جهنم وبئس المهاد) . وقد أبان جل وعلا بهذه الآية العاقبة الحسنى
في الدار الآخرة التي ينالها المستجيبون لدعوة ربهم وهم المؤمنون ، والعاقبة
السيئة التي يرتطم بها الذين لم يستجيبوا له وهم الكافرون الذين صاروا
الحق وأهله ، وتتجلى العاقبة السيئة لهؤلاء في ثلاث مراحل من مراحل
العذاب :

المرحلة الأولى: مرحلة ما بعد الموت وهي فترة البرزخ الواقعة ما بين الموت الى البعث ، وفي هذه المرحلة يشهدون من العذاب النازل بهم والعذاب الذى ينتظرهم ما تبلغ حالهم معه او ان لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ، كيف لا تكون حالهم كذلك ؟ وقد خسروا كل شيء حتى انفسهم ، وما قيمة كل شيء يملكه الانسان اذا كان قد خسر نفسه وماها فى العذاب ؟

المرحلة الثانية : مرحلة يوم الحساب ، وتكون هذه المرحلة بعد البعث وقبل دخول اهل الجنة الجنة ، ودخول اهل النار النار ، وفي هذه المرحلة يشهدون لونا قاسيا من ألوان العذاب ، الا وهو (سوء الحساب) اذ يحاسبون على كل صغيرة وكبيرة ، وكل جزئية وكلية كانت قد سلفت منهم فى الحياة الدنيا .

المرحلة الثالثة : وهي مرحلة المادى الاخير بعد موقف الحساب والجزاء ، اذ يكبهم الله فى جهنم ، ويجعلها ماواهم ومستقرهم وفراشهم الممهد لهم بالوان العذاب المادى والمعنوى ، وبئس المهاد مهادهم الذى يفترونه ويستقرون فيه (وماواهم جهنم وبئس المهاد) .

وقد رابنا فى هذه الآية مجمل ما يلاقيه المؤمنون من جزاء حسن وذلك فى قوله تعالى : (الحسنى) كما رابنا نبذة من تفصيل ما يلاقيه الكافرون من جزاء سيئ ، وذلك فى قوله تعالى :

١ - (لو ان لهم ما فى الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به) .

٢ - (اولئك لهم سوء الحساب) .

٣ - (وماواهم جهنم وبئس المهاد) .

ولكن البيان الرفيع يستدعى الكشف عن هذا التفريق فى نوعى الجزاء طبق قانونى الفضل والعدل الربانيين كما يستدعى تفصيل ما حصل الاجمال فيه بهذه الآية ، والختم باجمال ما جاء فيه تفصيل ، استكمالا لاسلوب تقابل الاضداد ، واحتباك المعانى - ولذلك اتبعت هذه الآية ببيان السبب الدامى الى كون العاقبة الحسنى فى الآخرة هى جزاء المؤمنين ، والعاقبة السوى فى الآخرة هى جزاء الكافرين ، فقال تعالى : (**الذين يعلم انهم انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى ؟**) اى : كيف لا يستدعى العدل هذا التفريق فى الجزاء يوم الدين ؟ والذين قد استعمل ما وهبه الله من عقل وبصيرة بالامور نبحت وناقش وعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق ، والكافر قد عطل ما وهبه الله من عقل او كابر فوجد بعد ما علمه فكان ادنى منزلة من الجاهل الذى عطل

عقله ، وهو في كلنا حالتيه كالاعمى ، بل هو جدير حقا بأن يطلق عليه أنه اعمى ، سواء عطل قوة بصيرته فاستمر في الجهالة أو كابر عن معرفة فكان اسوا حالا من الجاهلين .

وفي قوله تعالى : (**الذين يعلم انهم انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى ؟**) ربط بين مع ما بدأت به السورة اذ قال تعالى في مطلعها : (**تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون**) .

ثم فصل سبحانه وتعالى في الآيات التالية واقع حال كل من المؤمنين والكافرين ببيان صفات الاولين التي رفعت منزلتهم ، وجعلتهم اهلا للجزاء بموجب قانون الفضل الالهي . وببيان صفات الآخرين التي حطت منزلتهم وجعلتهم يستحقون الجزاء بموجب قانون العدل الالهي فقال تعالى : (**انما يتذكر اولو الالباب**) 'ي لا يتذكر تذكر' مؤديا للفظه الا اصحاب العقول الكاملة الذين يعرضون كل امر على ما اودع الله في عقولهم من اصول ثابتة تعرف بها حقائق الاشياء ، فيميزون بها بين الحق والباطل والخير والشر ، وبخاصة حينما تأتيهم بيانات الشريعة باحكامها ، فتكشف لهم ما كانوا عنه غافلين ولاصوله ناسين .

اما صفات اولي الالباب الذين يستعملون البابهم فيما خلقت له فهذا اجمالها وتتلخص في تسع صفات :

الاولى : (**الذين يؤمنون بم عهد الله**) فيؤمنون به ، وينفذون وصاياه المبينة في شريعته لعباده ، ويلتزمون بتطبيق ما عاهدوا الله عليه من ايمان وعمل صالح ، لانهم اولو الباب كاملة يتصرفون بحقائق الامور ويوطنونها .

الثانية : (**ولا ينقضون الميثاق**) اي ميثاق يعطونه لاحد سواء اكان مع الله أو مع عباده لانهم مؤمنون اولو الباب كاملة ، ومن كان كذلك كان عازفا بالله فهو يخشاه ، فلا ينقض ميثاقا امره الله بالوفاء به ، وفي هذا الوصف تعميم بعد تخصيص .

الثالثة : (**والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل**) فهم ابرار لا يجدون منقطعا امر الله بأن يوصل الا وصلوه ، ولا يجدون بابا من ابواب الخير الا دخوله ، وهم انما يعملون الخير ابتغاء مرضاة الله ، وعمل باوامره ، فيوصلون بأنواع الصلوات المادية والمعنوية الرحم والاخوان في الله ومسائر المسلمين وجميع ما خلق الله من انسان ودابة ما استطاعوا اليه ذلك سبيلا .

وفهم من قوله : (**ما أمر الله به أن يوصل**) أن ما أمر الله به أن لا يوصل فانهم يقطعونه ولا يصلونه ، لذلك فهم يحبون في الله ويبغضون في الله ، ويسألون ما أمرهم الله بالسلم ، ويحاربون ما أمرهم الله بالحرب ، ويؤادون من أمر الله بموادتهم ، ويهجرون من أمر الله بمقاطعتهم وهجرهم ، لا تأخذهم في شيء من ذلك لومة لائم ، ولا يمنهم عن شيء منه عتب عاتب .

الرابعة : (**ويغشون ربهم**) فهم يعرفون الله فيعظمونه ويحبونه ويرهبون جانب عدله فلا يتجاوزون حدوده .

الخامسة : (**ويخافون سوء الحساب**) لانهم يؤمنون باليوم الآخر وما فيه والايمان باليوم الآخر من أهم الأمور التي تقوم سلوك الانسان في الحياة ، لذلك فهم يراقبون ذلك اليوم فيخشون أن يتعرضوا الى سوء الحساب اذا أساءوا في أعمالهم ، وأفسدوا وعصوا الله ، لذلك فهم لا يعملون الأعمال التي من شأنها أن يستحقوا عليها سوء الحساب .

السادسة : (**والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم**) فهم قد جاهدوا وجاهدون أنفسهم في فعل الطاعات والبعد عن المصائب بصبر ، وبجاهدون عدو الله وعدو المسلمين مختلف انواع الجهاد المعنوي والمادي بصبر كما يتلقون أنواع قضاء الله وقدره فيما يكرهون بصبر ، وانهم يصبرون في ذلك ابتغاء وجه ربهم ، وطلباً لرضاه وسعياً في السبيل التي شرعها لعباده ، وانجاءاً الى الجنة التي فيها تحقيق طاعته ، وبلوغ جنته وفي كل ذلك وجه الله .

السابعة : (**واقاموا الصلاة**) وذلك لتستمر مراقبتهم لله فيما يعقدون بينهم وبين ربهم من صلة العبادة على ما شرع لهم . وليؤكدوا وحدة انجاءهم الى الله تعالى ، ووحدة صفهم في اقامة الجماعة . ووحدة قيادتهم في طاعتهم لأئمتهم الذين يقومون شريعة الله ويطبقون احكامها .

الثامنة : (**وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية**) وذلك قياماً بواجب التكافل الاجتماعي الذي شرعه الله لعباده طبق نظام النفقة الواجبة ، والزكاة المفروضة ، والواجبات الأخرى من كفارات ونذور وهدي وصدقات ، وطبق نظام الصدقات والهبات والهدايا العامة غير الواجبة التي فيها طاعة الله وأجر عنده من كل ما يبتغى به وجهه .

التاسعة : (**ويدعون بالحسنة السيئة**) تداركاً لفئات الذنوب وذلك بفعل الحسنة عقب فعل السيئة التي تسبق منهم بجهالة . وتحقيقاً لمبادئ الأخلاق الاجتماعية ، وذلك بالسبق الى الاحسان الى الناس ، اذ يدفعون

بذلك ما يمكن ان يكون منهم من سيئات وبفعل الخصال الحسنة في مقابل ما يوجه اليهم من اساءات فيدفعون بذلك سيئات اكبر ربما كانت تحصل لو اتبعوا ادواءهم في الانتقام ، وبالمعمل على نشر الخير ، وذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اذ يساهمون بذلك في تقويم المجتمع ويدفعون به سيئات كبرى من شأنها ان تنتشر في المجتمعات التي لا يوجد فيها من يقوم بهذا الواجب العظيم .

ومن استجمع هذه الصفات التسع في دار الابتلاء والفناء دار الحياة الدنيا فقد استجمع عناصر الخير كلها التي تستوجب بموجب قانون الفضل الرباني الكرامة العظمى عند الله في دار الجزاء والبقاء ، كيف لا يكون لهم عند الله يوم القيامة الجزاء الافضل ؟ وقد اصلحوا ما بينهم وبين الله بالايمان والطاعة ، واصلحوا ما بينهم وبين الناس ، وادوا ما يجب عليهم صابرين راضين مبتغين فضل الله وثوابه ، لذلك كان من الحق ان يكون لهم عند الله العاقبة (الحسنى) وقد جاء عقب هذه الصفات التي يتصفون بها تفصيل للعاقبة الحسنى التي جاءت مجملة في صدر البيان ، فقال تعالى : (اولئك لهم عقبى الدار) فما هي عقبى الدار هذه ؟ لقد بينها الله بقوله : (جنات عدن) جنات اقامة خالدة وليست جنة واحدة ، انهم (يدخلونها) هم (ومن صلح من آباؤهم) آباء وامهات (وازواجهم وذرياتهم) فترفع منازل هؤلاء اكراما لاولئك ليناسوا بلقائهم ويتم بهم سرورهم ، وان لم يكونوا يستحقون هذه المنازل العالية باعمالهم ، وذلك فضل الله ، ثم ان لهم اكراما آخر من الله بينه الله بقوله : (واللائكة يدخلون عليهم من كل باب) من ابواب الجنات ، او من ابواب قصورهم فيها دخول تكريم واحترام ونحية ومؤانسة فيقولون لهم : (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) هذه المقبى التي نلتوها ، فالجزم يظلكم سلام ، اى امن وطمأنينة من الله ، وتنزل عليكم تحيات منه بسبب صبركم في الدنيا على مخالفة النفس في كل ما تكرهون مما فيه مرضاة الله تعالى .

وفي هذا نوع من التفصيل لما يلاقيه المؤمنون اولو الالباب يوم القيامة من عاقبة حسنى طبق قانون فضل الله .

وفي مقابل صفات هؤلاء ياتي بيان صفات اولئك البهلاء الكافرين بالله ، فهم :

أولا : (ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) فلا عهد لهم ولا ذممة ، ومن لا عهد له مع الله يلتزم به فلا يمكن أن يكون له عهد وميثاق مع الناس يلتزم به ، إلا لمة وهي منفعة يرجوها أو مضرة يخشاها .

ثانيا : (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) وذلك لأنهم ماديون لا أمل لهم وراء الدنيا ، ولا طمع لهم بما عند الله من أجر ، فليس لهم هم إلا السعي وراء تحقيق مطالب أنفسهم ، وهذا لا يسمح لهم بأن يضحوا في سبيل غيرهم بشيء فكيف يصلون غيرهم على سبيل التبرع والفسرية دون أن يربطوا صلتهم بمعاوضة ومكافأة ؟

ثالثا : (ويسفسون في الأرض) ومما لا شك فيه أن واقعهم المنغمس بالكفر بالله والمادية الدنيوية لا بد أن يولد فيهم فقد كل خلق كريم نفسى أو اجتماعي مذم لم يرتبط ذلك بمصالح متبادلة ، ونظرا الى أن كثيرا من مطالب الأنفس لا يتحقق لهم إلا عن طريق الأضرار بالآخرين ، واقتراض حقوقهم ، والعدوان عليهم فلا غرو أن ينتهى وضعهم الاجتماعي العام الى طبيعة الانسداد في الأرض ، وذلك نهاية الشر التى تنتهى إليها كل جماعة تجتمع على الكفر بالله ، والانغماس بالمادية القريبة .

ومن استجمع هذه الأصول الثلاثة من خصال السوء في دار الابتلاء فقد استجمع عناصر الشر كلها التى تستوجب بموجب قانون العدل الربانى الإحانة العظمى في دار الجزاء ، فقد أفسد هؤلاء ما بينهم وبين الله بالكفر والعصيان ، وأفسدوا ما بينهم وبين الناس بالظلم والعدوان ، وعملوا على نشر الفساد في الأرض ، لأن طاقة السعى فيهم اذ لم تتجه الى الخير فلا بد أن تتجه الى الشر : (يا أيها الإنسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه) لذلك كان من العدل أن يكون لهم عند الله العقابة السيئة وهى اللعنة وسوء الدار ، وأذ جاء تفصيل هذه العقابة السيئة في صدر البيان اكتفى الله هنا بأجمال ذلك في قوله تعالى : (أولئك لهم اللعنة ولهم سوء النار) .

النص

قال الله تعالى :

« الله يسهل الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » . (٢٦)

(١) اللغة والمعنى المراد :

(ييسط الرزق) : أى يوسمه ويزيده ، ويقال بسط الثوب اذا نشره ووسع السطح الذى يشاهد منه .

(ويقدر) : أى يضيق . تقول : قدرت عليه التئء اذا ضيقته عليه .

(وفرحوا بالحياة الدنيا) : الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة : قالوا : واكثر ما يكون فى اللذات البدنية ، أى ، وفرح الكافرون بلذات الحياة الدنيا وما فيها من لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بالأموال والأولاد .

(وما الحياة الدنيا فى الآخرة الا متاع) : المتاع كل شئ يتمتع به الى اجل ثم ينتهى وينفى .

والمعنى : وما الحياة الدنيا بكل ما فيها فى جنب الآخرة وبالقياس عليهما الا متاع ينتفع به الى اجل ثم بصير الى الزوال والفناء ، وهذا مشاهد فى كل ما فى هذه الحياة الدنيا ، فكل شئ فيها عرض زائل .

(ب) معنى الآية (٢٦) نصا واقتضاء :

واذ تم فى المجموعة السابقة من الآيات بيان عاقبة كل من المؤمنين والكافرين فى المستقبل البعيد ، فلا غرو أن يلوح فى الأنفس سؤال فحواه كما يلى :

لما كان للمؤمنين أولى الألباب المتصفين بالصفات التسع التى سبق بيانها كل ذلك التكريم وكل ذلك الأجر العظيم عند الله ، ولما كان للكافرين فى مقابل ذلك اللعنة وسوء الدار ، فلماذا نشاهد فى الدنيا ان الله قد يوسع الرزق على الكافرين ، وقد يضيقه على المؤمنين ؟ فما هى الحكمة من ذلك ؟ ولماذا لا يكرم الله المؤمنين فى الدنيا بالرزق الواسع ويهين الكافرين بالتضييق عليهم فيه ؟ واجابة على هذا السؤال الذى يلوح فى الأنفس قال تعالى : (الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة الا متاع) .

ويتضمن هذا البيان اشارات الى حكمة الابتلاء فى هذه الحياة الدنيا . اذ ابتلاء الارادة من شأنه ان تستكمل فيه ظروف الامتحان على الوجه الأكمل ، وذلك بأن يوضع الناس جميعا على قدم المساواة بالنسبة الى شروط الحياة ووسائل العيش فى هذه الدنيا دار الابتلاء ، حتى لا يكون التباين فيها مغريا او ملجئا للارادة التى منحها الله حرية اختيار طريق الخير او طريق الشر ، ومن اجل ذلك كان لا بد ان يمنح الله كل وسائل العيش وشروطه للمؤمنين

والكافرين ، وبما أن فلسفة الابتلاء ذات وجوه ، إذ قد يكون الابتلاء بالصحة كما قد يكون بالمرض ، وقد يكون بالقسوة كما قد يكون بالضعف ، وقد يكون بالفنى كما قد يكون بالفقر ، إلى غير ذلك من أضداد كثيرة لا حصر لها . كان لا بد أن تكون هذه الوجوه على اختلافها موزعة في الأمم والشعوب مؤمنها وكافرهما ، مطيعها وعاصيها حسب مشيئة الله وقضائه وقدره في ابتلاء كل فرد من الناس بحسبه ، وهذا ما أشارت إليه الآية بقوله تعالى : (الله يمسك الزلق لمن يشاء ويقدر) وقد رددت هذه الحقيقة وأوضحتها آيات أخرى متفرقة في مواضع من القرآن العظيم .

وقد جعل الله كل ما في هذه الحياة الدنيا متاعا قريب الزوال يتمتع به الموضوعون تحت كواشف الامتحان وليست هي الحياة الخالدة حتى يتنافس فيها المتنافسون ، ومهما طال عمر هذه الحياة فهي بالنسبة إلى الحياة الآخرة الخالدة وبالقياس عليها متاع سريع الزوال ، ولا يستحق هذا المتاع عند أولى الإلجاب أن يكون هو محل التكريم أو الإهانة ، وقد أوضح هذا المعنى قوله تعالى : (فلما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى الأكرم . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى العائن . كلا) ٢١)

ولكن الكافرين الذين عطّلوا البابهم عما خلقت من أجله فكانوا كمن لا لباب لهم . قد غرّتهم مباهج هذه الحياة الدنيا ، وخدمتهم مفاتنها فحجبت عنهم النظر البعيد ، ففرحوا بالحياة الدنيا ، ووقفوا عند حدودها ، وأخفّوا يتسابقون في تحصيلها ، ويتنافسون فيها ، وقد هشيت بصائرهم عما خلقوا من أجله ، وشغلّتهم الوسائل عن النيات فكان مثلهم كمثل من الهته قاعة الامتحان ومقاعدّها وأوراقها عن الأمر الذى دخل القاعة من أجله ، حتى إذا انتهى الوقت أخرج من القاعة ، وأخلّت منه صحيفة أعماله التى سودها بالباطيل ، وكذلك هؤلاء إذا حان الأجل ، وأخرجوا من هذه الدار قهرا ، وجدوا انتقال أوزارهم ، وحلت بهم الندامة ولكن لات ساعة مندم ، وهذا ما أشارت إليه الآية بقوله تعالى : (وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع) . وفى وسيلة تشبه المتاع الذى يتمتع به إلى أجل ، والغاية التى يسعى إليها العتلاء إنما هى الدار الأخرى التى هى دار الحيوان .

النص

قال الله تعالى :

« وَيَقُول الَّذِينَ كَفَرُوا : قَوْلَا نُنْزِلُ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ : إِنْ اللَّهُ يُفْسِدَ مِنْ شَاءَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنَازِعُ . (٢٧) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ

الاذكر الله تطمئن القلوب . (٢٨) الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » . (٢٩) .

(١) اللغة والمعنى المراد :

١ - (ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه) :

(الذين كفروا) : هم مشركو العرب .

(لولا انزل عليه) : (لولا) حرف تحضيض بمعنى هلا ، ويحتمل ان يكون معناها: هنا التلويح ، وذلك انه قد سبق منهم ان طلبوا هذا الطلب قبل ان يصل موقف الصراع بينهم وبين الرسول الى ما وصل اليه ، وهو ما عرضته الآيات السابقة .

(آية من ربه) : أى معجزة من ربه مثل معجزة موسى في: قلق البحر ، ومعجزة عيسى في احياء الموتى ، ونحو ذلك .

وبقيد عرض هذا القول من اقوال المشركين انه بعد الوان الصراع العنيف الطويل بين المشركين وبين حامل الرسالة الالهية صلوات الله عليه يظل المشركون في مكانهم الاول متجاهلين كل حجة بينة ، وبرهان قاطع ، فيعودون الى تكرير مقاتلتهم الاولى : (لولا انزل عليه آية من ربه) كان شيئا من الصراع لم يكن ، وكان الحجة لم تلزمهم ، زاعمين انهم ظافرون بمطمئن كبير في صحة رسالة محمد صلوات الله عليه ، او عاجزين على ان يجدوا شيئا آخر يتمسكون به .

٢ - (قل : ان الله يقبل من يشاء ويهدي اليه من اتاب) :

يقبل : من اضل ، ولكن نفهم معنى اضل ومعنى هدى في هذه الآية لا بد ان نعرض الى معاني الاضلال والهداية المرادة في مختلف الآيات القرآنية ، وفيما يلي بيان ذلك :

لدى التنبح في نصوص القرآن العظيم نلاحظ انه قد ورد استعمال كل من الهداية والاضلال في أربعة معان :

المعنى الاول : الهداية بمعنى الدلالة والارشاد والتعليم ، ومنه قوله تعالى مخاطبا رسوله (ووجهك ضالا فهدى) (١) أى وجدك جاهلا بالمعارف الدينية فطلمك ايأاها .

وفي مقابل هذا المعنى من معاني الهداية يأتى الاكسال بمعنى الاغواء الذى يصور الباطل بصورة الحق ، وهو ما يقوم به الموسوسون المضللون من الانس

(١) المعنى الآية ٧

والجن ، أو بمعنى الإبقاء في الجهل وعدم الارشاد ، ومنه قوله تعالى :
(ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد . كتب عليه
أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه الى عذاب السعير) (١) أى يفويه ويوسوس
له ، ويصود له الباطل بصورة الحق ويزينه له .

المعنى الثانى : الهداية بمعنى وجود الشيء والمنور عليه يقال : اهتدى
اليه بمعنى وجده وعثر عليه . وفى مقابله يكون (أضله) بمعنى ضيعه فلم
يعثر عليه .

المعنى الثالث : أن يكون (هدا) بمعنى أثبت له الهداية وحكم له بها .
وفى مقابله يكون (أضله) بمعنى أثبت له الضلالة وحكم عليه بها ، ونلاحظ
في القرآن الكريم نصوصا كثيرة تتضمن أن الله يهدي من يشاء بمعنى يثبت لهم
الهداية ويحكم لهم بها ، أو تتضمن أن الله يضل من يشاء بمعنى يثبت لهم
الضلالة ويحكم عليهم بها ، ولهذا المعنى مستند من اللغة ، فقد ثبت في اللغة
أن : (أضل الرجل) تأتى بمعنى وجده ضالا ، ومنه يستعملون : (اتى فلان
قومه فأنسلهم) أى ، فوجدهم ضالين ، وعلى هذا المعنى يحل قول الله تعالى
(فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من
أضل الله ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا) (٢) .

(أركسهم) : أى تكسهم وأذلهم بما كسبوا . والمعنى أتريدون أن تثبتوا
هداية من أثبت الله له الضلالة ومن يضلل الله ، أى يثبت له الضلالة بموجب
قانون شريعته فلن تجد له سبيلا الى تبرئته مما هو عليه من الكفر المحقق
الذى بدت دلالته في أقواله وأفعاله .

وعلى هذا المعنى يمكن حمل الأضلال في الآية التي نحن في صدد تدبر
معانيها ، فمعنى : (قل : أن الله يضل من يشاء) قل يا محمد : أن الله العالم
بى وبكم بيده الحكم بالضلالة على من يشاء ، ومعلوم أن مشيئته في أحكامه
لا بد أن تكون مطابقة لعلمه وعدله ، ومن علمه وعدله أن يحكم بالضلالة عليهم
بسبب كفرهم وجعودهم الحق .

المعنى الرابع : أن يكون التعبير باسناد الهداية الى الله بمعنى أن الله يوفق
العبد الى سلوك سبيل الهداية ، بعد أن تصدق ارادة العبد الحرة في أن يكون
من أهلها ، وأن يوفق الله الى سلوك سبيلها ، كما يأتى التعبير باسناد الأضلال
الى الله بمعنى أن يسهل لعبد سلوك سبيل الضلالة وبعد له فيها ، وذلك بعد
أن تتجه ارادة العبد الحرة بشكل جائز الى سلوك سبيل الضلالة ، ويتم
عزيمته على ذلك ، ومما جاء من ذلك قوله تعالى :

(١) الحج الآية ٣ ، ٤

(٢) النساء الآية ٨٨

« قل من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مدا حتى اذا رأوا ما يوعدون
 اما العذاب واما الساعة فيسيطعون من هو شر مكانا واضعف جنسا .
 ويزيد الله الذين اهدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا
 وخير مردا » (١)

وفي هذا النص نلاحظ امرين :

الأول : ان الله يمد لمن كان في الضلالة فيزداد بذلك المد خلا ، وهذا
 المد من مقتضى قانون الابتلاء الرباني لمبادءه .

الثاني : ان الله يزيد الذين اهدوا هدى ، وهذا من فضل الله الذي
 يساعد به من اراد الهداية وسلك سبيلها على مقدار جزم ارادته وتصميمها في
 ابتغاء مرضاة الله .

وعلى هذا المعنى يمكن حمل الهداية التي نحن في صدد تدبر معانيها ،
 فمعنى : (ويهدي اليه من انا) يوفق الى سلوك طريقه من انا اليه ، أى
 من رجع اليه ، كما يمكن عليه حمل الاضلال ايضا ، اذ يكون المعنى من قوله :
 (ان الله يقبل من يشاء) ان الله يمد بالضلالة لمن شاء سلوك طريقها وذلك
 تطبيقا لقانون الابتلاء الذي يقتضى ان تستكمل للمتبحرين ظروف اختبارهم
 في الحياة الدنيا دون ان يعترض طريقهم شيء .

(من انا) : أى من رجع يقال : انا ينيب انا الى الله بمعنى رجع اليه
 بالتوبة واخلاص العمل ، وأصل التوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى ، يقال
 لفة تاب نوبا ونوبة .

٣ - (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب) :
 (تطمئن) : أى تسكن وتهدأ وتخضع فلا يبقى فيها قلق ولا اضطراب ،
 يقال : اطمأن يطمئن اطمئنانا وطمأنينة اذا سكن وهذا بعد قلق واضطراب .

(بذكر الله) : الذكر يكون باللسان ، ويكون بالقلب ويكون بهما معا والذكر
 باللسان الذي يكون من ارادة للذكر وبصاحبه جد وعزم من شأنه ان يؤدي الى
 حضور القلب مع دلالات الالفاظ التي يرددها اللسان ، والذكر بالقلب في
 صورته الكاملة بصاحبه تدبر وتأمل في المعاني .

وذكر الله يكون باللسان وبالقلب ، والجانب القلبي منه هو الذي له الامر
 في الفكر والنفس ، والذكر القلبي يكون بالتفكير والتدبر في معاني صفات الله
 ودلائل آياته في كونه ، وان الانسان لا يزال في حيرة واضطراب من امر هذا
 الوجود وسر الحياة والموت حتى يذكر الله ويتفكر في آياته بصبر نافذ الى
 الحقيقة ، فاذا فعل ذلك جاءته الطمأنينة ، ونزلت عليه السكينة ، ولا يسكن

اضطراب النفس وقلق التؤاد مثل الوصول الى الحقيقة ، ومن أجل ذلك طلب سيدنا ابراهيم عليه السلام من ربه ما يوصله الى طمأنينة القلب اذ قال : **(بلى ولكن ليطمئن قلبي)** (١) هذا في مرحلة البحث عن سر الوجود ، والوصول الى الايمان بالله وعظيم صفاته ، وتأتي بعدها مرحلة ذكر الله بعد الايمان .

فاذا تدبر المؤمن الذاكر لله بصفات نهر الله وعذله وانتقامه وراقب معها ذنوبه وتقصيراته التي لا يخلو منها الا معصوم حصل في قلبه وجل وخوف من سوء المنقلب ، وعلى هذا يحمل قوله تعالى : **(انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم)** (٢) .

واذا تدبر بصفات رحمة الله وعفوه وغفرانه ، وما أمد للمؤمنين من اجر عظيم ونواب جزيل اطمأن قلبه ، وسكنت نفسه ، وعلى هذا يحمل ما جاء في هذه الآية التي نتدبر معانيها : **(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب)** .

١ - **(الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب)** :

(طوبى لهم) : أى أصابوا خيرا وطيبا ، وطوبى مصدر كبشرى وزلفى ، من طاب يطيب طيبا وطوبى ، وأصل الواو فيه ياء ، ولكنها لما سكنت وانضم ما قبلها قلبت واوا ، وطوبى لهم : نظير سقى لهم ورعى بالرفع ، أو سقى لهم ورعيا بالنصب .

وأصل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس . وقد جاء في تفسير طوبى عند اهل التفسير عدة معان منها ما يلي :

(ابن عباس) : فرح لهم وقرّة عين .

(عكرمة) : نعيم لهم .

(قتادة) : حسنى لهم .

(النخعي) : خير لهم وكرامة .

وهذه المعاني لدى التحقيق لا تخرج من مضاهي اللغوى الذى شرحناه . **(وحسن مآب)** : أى وحسن مرجع والمآب : مصدر من آب يشوب أوبا وابابا ومآبا ، والمآب أيضا اسم زمان واسم مكان منه ، قال الراغب الأصفهانى : ولا يستعمل الأوب الا فى من له رادة بخلاف الرجوع فانه يستعمل فيه وفى غيره .

(١) البقرة الآية ٢٦٠

(٢) الانفال الآية ٢

والعنى على المصدرية : لهم حسن رجوع ، اى رجوع الى الله حسن يوم
القيامة .

وعلى انه اسم مكان ، لهم حسن مرجع ، اى مكان حسن يرجعون اليه
وهى الجنة .

وعلى انه اسم زمان ، لهم حسن يوم يرجعون اليه اى يوم حسن يرجعون
اليه وهو يوم دخولهم الجنة ، والاضافة على كل من اغضافة الصفة الى
الموصوف .

فيكون معنى الآية : الذين آمنوا واثمروا لهم ايمانهم عملا صالحا سيكون
لهم يوم القيامة طيب عظيم من الاجر ومرجع الى الله حسن .

(ب) معنى الآيات (٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩) نصا واقتضاء :

على الرغم من كل ما سبق فان مشركى العرب لا يبرحون مكانهم الاول
جامدين عند نقطة واحدة ، لا يحاولون ان يفتحوا بصائرهم الى اية حجة
تعرض عليهم . ولا ان يتاملوا فى اية مناقشة تقدم لهم الاقتناع الكافى لمن اراد
الوصول الى الحقيقة ، فهم فى آخر كل بيان يكشف لهم عن وجه الحقيقة وفى
خاتمة كل بحث يعودون الى نقطة البدء فيقولون : (**لولا انزل عليه آية من ربه**)
متجاهلين بل متعامين عن المعجزات الكثيرة التى انزلها الله على رسوله ، وفى
مقدمتها معجزة القرآن : كان الحجة لا تقوم عليهم الا بان ينزل الله على رسوله
المعجزات التى تمنىوا بطلبها ، وفى هذا نهاية المكابرة وغمط الحق والامعان فى
الاصرار على مواقف الضلالة .

واذ قد بلغوا من الضلالة هذا المبلغ المتعنت فلا مندوحة من الحكم عليهم
بها حكما مبرما عادلا من الله الذى لا سلطان عليه من احد فى حكمه . فهو يحكم
بما يشاء ، ولكن مشيئته فى الحكم لا بد وان تكون مطابقة للحق والواقع
والعدل ، واشارة الى ذلك قال الله لرسوله ، (**قل ان الله يفضل من يشاء**)
وفى هذا تعريف لهم بأن الحكم الالهى المبرم عليهم قد اوشك ان يتم بتسعة
واثمائه بضلالهم . حكما لا رجعة فيه اذ ينتهى فيه اجل الامهال ، ومن حكم
الله عليه بالضلال فلا مناص له من حلول عقاب الله فيه ، ويوضح دلالة هذا
التعريف ان نقول : ان من كان فى موقف الجريمة واصر عليها ، ثم قبل له :
ان الحاكم المطلع على اعمالك يجرم من يشاء كان فى معنى هذا الكلام تعريف
له بانه قد اصبح على ابواب الحكم عليه بالجريمة ، ومتى حكم عليه بها كان
لا محالة تحت سلطان العقاب .

ولما كان الموقف موقف تعريض بقرب النهاية استدعى أن يفتح الله لهم بابا من ابواب الرجاء ، ليجدوا سبيلا امامهم الى الانابة الى الله ، فاذا اتوا قبل فوات الاوان منحهم الله الهداية فوقتهم الى متابعة طريقهما الموصل الى الله ، واضمارا بذلك فتح الله لهم باب الامل بان الله يهدي اليه من اناب عقب التلويح بالحكم عليهم بالاضلال ، فقال تعالى : (قل : ان الله يفصل من يشاء ويهدي اليه من انا) .

ولكن ليست الانابة الى الله مجرد دعوى يتحلى بها المدعون ، ولكنها حقيقة يتصف بها المؤمنون الصادقون بامانهم ، الذين تطمئن قلوبهم بالتدبر والتفكير في آلاء الله ، اذ يصرف ذلك عنهم كل عامل من عوامل الاضطراب والقلق التي تخالج قلوب اهل الشك ، والذين تطمئن قلوبهم بذكر رحمة الله وعفوه وغفرانه ، اذ يصرف ذلك عنهم الاضطراب والقلق اللذين يولدتهما الخوف من العقاب على ما ارتكبوا من اثم في حق الله وحق دينه ورسوله ، وبياننا لذلك قال تعالى : (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله) .

وكان في تحويل الأسلوب من الفعل الماضي الى المضارع الذي فيه معنى التجدد والاستقبال في قوله تعالى : (آمنوا وتطمئن) وعدا لهم بان الله سيذهب عن قلوبهم ما يشعرون به من قلق واضطراب وحذر من سوء العقاب بعد أن يؤمنوا ، ولكن بشرط أن يذكروا الله .

او أن المنبئين هم الذين يتحلون بوصفين :

الاول : أنهم آمنوا ايمانا صادقا .

الثاني : أنهم تجدد الطمأنينة في قلوبهم بسبب ذكر الله .

ثم قرر الله جل ثناؤه لهم ولغيرهم مبدأ عاما ، ودواء ناجعا لعلاج نلق القلوب واضطرابها فقال تعالى : (الا بذكر الله تطمئن القلوب) وفي اعلان هذا الاصل العام والقانون الدائم عقب معالجة بعض جزئياته ، أسلوب رفيع من اساليب التربية والتعليم ، له في القرآن امثال كثيرة .

ثم لوح الله لهم بالعاقبة الكريمة يوم القيامة اذا اضافوا العمل الصالح الى ركن الايمان وفي هذا تلطف تربوي في التسدرج بمراتب الكمال فقال تعالى : (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب) وذلك لان الايمان جوهره في القلب لا بد أن يكون لها اثر في الظاهر ، واثرها في الظاهر انما هو العمل الصالح ، وبرجوعهم الى الله في الدنيا بالايمان والعمل الصالح يكون لهم عند الله طيب من الاجر ومآب حسن .

خاتمة للمجموعة الثانية من السورة :

وفيها خلاصة تسلسل ما جاء في الآيات من (١٢) الى (٢٩) وتربط معانيها ، وترقيم هذا التسلسل تابع لخلاصة تسلسل المجموعة الاولى من السورة .

٧ - ثم عرضت السورة أدلة قدرة الله وعلمه وحكمته في العلو القريب بين السماء والأرض ، وذلك في ظواهر البرق والسحاب والرعد والصواعق مع التلويح بالوعيد الذي تحمل دلالاته هذه الظواهر وبخاصة الصواعق منها .

٨ - ثم صورت السورة حالة عجز الناس وضعفهم أمام الظواهر الكونية المخيفة التي لا حيلة لهم معها إلا أن يلتجئوا بالدعاء الى قوى أخرى وراء الظواهر ، يعتقدون أنها تنجدهم ، أما المؤمنون فيلتجئون الى الله القادر فيستجيب لهم ، وأما المشركون فيلتجئون الى شركائهم الذين لا يستجيبون لهم بشئ .

٩ - ثم بينت السورة أن كل شيء في الكون خاضع لقدرة الله وقهره ، نافذة فيه مشيئة الله ، وذلك حثا للمشركين على أن يتنموا واقنعهم غير الإداري بسجود ارادى منهم الله تعالى .

١٠ - ثم علم نبيه كيف يمالج المشركين بوسائل الإقناع والمجادلة بالتي هي أحسن متخلدا معهم مرحلة من مراحل الهجوم على باطلهم بالبراهين القاطعة ، والحجج الدامغة ، بعد أن كان الموقف في أول السورة موقف الدفاع وفي هذه المرحلة الجديدة لون من ألوان الصراع الفكري المهيمن بين الحق والباطل ، إلا أن التهذيب من جهة واحدة هي جهة أصحاب الحق .

١١ - وبعد أن وصل الرسول الى نهاية مرحلة الهجوم الكلامي المهلب على باطل المشركين تنتقل السورة فتصور مرحلة عنيفة من مراحل الصراع بين الحق والباطل ، بين حق يقالب بكل وسيلة مشروعة ليظهر ويبسط في الأرض عدله ونوره ، وبين باطل يقالب بكل وسيلة غير مشروعة ومبطلين يصارعون الحق وأهله ، وتنتهي الصورة بالتصارع الحق ودعائه على الباطل وجنوده في الأرض .

١٢ - ثم ينتقل البيان في السورة الى إزاحة الستار عن المستقبل البعيد لمشاهدة عاقبة أهل الحق وعاقبة أهل الباطل في الدار الآخرة بارزا فيها فضل الله وعدله مع بيان الأسباب الداعية الى أن يمنح الله فضله للمؤمنين ، وأن

يوقع عقابه في الكافرين ، وقد تضمن ذلك بيان صفات المؤمنين وصفات الكافرين .

١٣ - ثم كشفت السورة الحكمة الداعية الى عدم حرمان الكافرين من اسباب العيش والرفاهية في الحياة الدنيا .

١٤ - ثم صورت السورة حال المشركين الذين لم يؤثر فيهم كل تلك البيانات السابقة باصرارهم على موقفهم الاول ، وعودتهم الى تكرير مقاتلتهم السابقة (فولا تنزل عليه آية من ربه) .

ثم عالجت حالتهم بطريقة جديدة فيها تلويح بحصول العقاب القريب ، مع إبقاء باب الأمل والرجاء مفتوحا امامهم لينيبوا الى ربهم بالإيمان والعمل الصالح ، وأعطتهم الدواء الديني الشافي لاضطراب القلوب ، ألا وهو ذكر الله الدامى الى التأمل في آلائه ، والتفكر في عظيم صفاته ، التى منها رحمته وعفوه وفقرانه .

١٥ - ثم تنتقل السورة الى مرحلة جديدة ، وهى مرحلة تربية الله لرسوله ، وهذه المرحلة موصولة بالمراحل السابقة التى كان فيها صراع مع المشركين .

المجموعة الثالثة

النص

قال الله تعالى :

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَبِثُوا عَلَىٰ عِلْمِهِمُ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ
وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ ﴿١﴾
وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ الْمُؤْمِنُ بِهِ اللَّهُ الْأَمْرُ
جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِيسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ بَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَخَالُ الَّذِينَ
كَفَرُوا تُصَبِّحُ بِمَا صَنَعُوا قُلْعَةً أَوْ تَحُلُ قَرْيَةً مِنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ أَسْرَيْنَا بِرُسُلِي مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ

أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣﴾ أَفَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا
لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سُبْحَانَهُمْ أَمْ تُدْعَوْنَ بِهِمْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَظْهَرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ دُرِينَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٤﴾
لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٥﴾
* مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظُلُمَاتُهَا
عُفَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعَفَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ
بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا
أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابُ ﴿٧﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٨﴾ وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرُسُلٍ أَنْ يَأْتِيَ بِطَاقَةٍ
إِلَّا يَأْتِئِ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ ﴿٩﴾ يَحْمِلُوا اللَّهَ مَا بَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمَمٌ

الْكِتَابِ ❶ وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
 وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ❷ أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ
 لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ مَرِيعُ الْحِسَابِ ❸ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ
 جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْغِبُ كُلُّ نَفْسٍ ❹ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ ❺ وَيَقُولُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْتَ مُرْسَلًا قُلْ كُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا يَتَّبِعُنِي وَيَنْكُرْهُ مِنْ عِدِّي وَعَلِمَ
 الْكِتَابِ ❻

(١) اللفظة والمعنى المراد :

١ - قوله تعالى :

« كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن » (٣٠) .

(كذلك أرسلناك) : الإرسال ، هو التوجيه بأمر ما إلى جهة ما ، والرسول هو المأمور بالتوجه .

أما الرسول شرعا فهو عبد اصطفاه الله بالوحي وأمره بأن يحمل رسالته ويبلغها إلى الناس عامة ، أو إلى الأمة التي أرسل إليها فقط .

والخطاب في قوله تعالى : (أرسلناك) ليس لنا محمد صلوات الله عليه ، أما المشار إليه في قوله تعالى : (كذلك) ففيه احتمالان :

الاحتمال الأول : أن يكون المشار إليه هو إرسال الرسل إلى الأمم السالفة .

والمعنى على هذا : مثل ذلك الإرسال الذي اضطلع بمهامه الرسل السابقون ، إذ أرسلناهم في أمم كثيرة سألقة أرسلناك في هذه الأمة ، وهذا المشار إليه معلوم في قصص القرآن الكثيرة ، كما أنه مشار إليه بعد ذلك بقوله تعالى : (قد خلت من قبلها أُمم) .

الاحتمال الثاني : أن يكون المشار إليه هو واقع الرسالة التي أرسل بها محمد صلوات الله عليه بمهامها العظمى ، ومصاحبها الكبرى التي ذاق الواتا من صعوباتها ، والتي عرضت الآيات السابقة في السورة شيئا منها ، وإشارة إلى رفعة مكانتها وعظم شأنها أشار إليها بإشارة البعيد (كذلك) .

والمعنى على هذا : مثل ذلك الإرسال الذي دخلت غماره وذقت مصاعبه، واضطلعت بمهامه ، ومارسته تطبيقا وعملا أرسلناك إذ حملناك شرف الرسالة، وألقينا عليك مسئوليتها منذ الفترة الأولى التي أشرناك فيها بمهمتك ، وأمرناك فيها بتبليغ رسالتك .

وكان الله جل وعلا يقول لرسوله من وراء هذا الخطاب أنكنت نظن أن أمر الرسالة تشريف فقط ليس معه مسئولية تتعرض فيها إلى أذى وتكذيب واستهزاء من قومك ؟ .

فالمألة إذن بين المهمة التي بدأ بها التكليف وبين الواقع التطبيقي الذي انغمس الرسول صلوات الله عليه في صعوباته . وهذا الواقع المشار إليه قد جاء تفصيله فيما سقى من آيات السورة .

(في أمة قد خلت من قبلها أمم) :

(الأمة) : كل جماعة يجمعهم أمر وتؤلف بينهم طريقة ما ، وتطلق الأمة على جماعة من العقلاء ، وعلى جماعة من غيرهم ، قال تعالى : « **وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم** » (١)

(قد خلت من قبلها أمم) : أى سلفت من قبلها أمم كثيرة كان منها لرسولها مثل ما شهدت من هذه الأمة ، فما شأن أمك إلا كشأن الأمم السالفة .

(لتسئلوهم على أوحينا اليك) :

(لتسئلو) : أى لتتابع لهم تبليغ ما أوحينا اليك من قرآن وأحكام وشرائع وغيرها ، وأصل فعل تلا يتلو أى يعنى المتابعة والمتابعة تكون بالجسم أو بالقرادة ، أو بالعمل أو بالتفكير ، أو بغيرها .

(أوحينا) : الوحي لغة يستعمل في عدة معان تدور حول الإعلام الخفى السريع ، مهما اختلفت أسباب هذا الإعلام ، لذلك فهو يطلق على الإيماء ، وعلى الإشارة السريعة ، وعلى الكلام الخفى ، وعلى الكتابة ، وعلى لقاء المعنى فى النفس ، وعلى الإلهام ، سواء أكان بدافع الفريزة ، أو بإشراقات الفطرة ، ومن استعمالات الوحي فى المعنى اللغوى قوله تعالى : (**واوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون**) (٢) أى ألهم غريزتها ذلك . (**والوحي شرعا**) : لدى التأمل فى النصوص الشرعية التى توضح لنا ظاهرة الوحي الذى اصطفى الله به أنبياءه ورسله ، نستطيع أن نعرف الوحي فى الاصطلاح الشرعى بما يلى :

هو إعلام الله رسولا من رسله أو نبيا من أنبيائه يشاء من كلام أو معنى بطريقة تفيد النبى أو الرسول العلم اليقينى المقاطع بما أعلمه الله به .

والمعنى : لتبلغهم ما أمرك بتبليغه مما أوحينا اليك ، وفى هذا تحديد لمهمة الرسول صلوات الله عليه من الرسالة التى أمره الله بحملها الى الناس .

(**وهم يكفرون بالرحمن**) : أى والحال أنهم يكفرون بالرحمن ، ولفظ الرحمن سبق شرحه فى البسطة ، وأنه اسم من أسماء الله الحسنى ، وفى إيراد اسم الرحمن هنا إشارة الى أنهم يكفرون بالله متجاهلين صفة رحمته الفامرة لهم بالنعيم التى لا تحصى .

وقد ورد فى سبب نزول قوله تعالى : (**وهم يكفرون بالرحمن**) أن النبى صلوات الله عليه يوم الحديبية لما أراد أن يكتب كتاب الصلح بينه وبين مشركى العرب من قريش قال لكتابه : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ،

(١) الأعمام الآية ٢٨

(٢) النحل الآية ٦٨

فقال ممثل قریش لئن كنت رسول الله ثم قاتلك لقد ظلمناك ، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ، فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعنا يا رسول الله تقاتلهم فقال : لا ، ولكن اكتبوا كما يريدون ، انى محمد بن عبد الله ، فلما كتب كتاب رسول الله : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال وفد قریش اما الرحمن فلا نعرفه وكان اهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم ، فقال اصحابه : يا رسول الله دعنا نقاتلهم قال : لا ، ولكن اكتبوا كما يريدون ، فانزل الله قوله : (وهم يكفرون بالرحمن) اشارة الى ذلك ، ولنا ان لا نسلم بان هذا هو سبب النزول ، اذا لاحظنا ان السورة مكية على ارجح القولين .

على انا نقول : ان العبرة بعموم اللفظ ، فالمشركون يكفرون بالرحمن ، اى يكفرون برحمة الله العظمى التى بها يحييهم ويؤويهم ، ويطمئنون ويستقيمون ، ويدفع عنهم الضر ويطلب لهم الخير ، ثم يتعلقون باوثانهم ويشركون به تعالى شركاء لا تملك لانفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، وبهذه العقائد الباطلة التى لا دليل لهم عليها الا ان يقولوا : (انا وجعنا آياتنا على امة وانا على آثارهم مقتدون) (١) يجادلون الرسول صلوات الله عليه ، ويكيدون له ولدوته كيذا شديدا ، ويستهزئون به ، ويمضون في كفرهم .

٢ - قوله تعالى :

« قل هو ربى لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب » (٣٠) .

في هذا النص يعلم الله رسوله كيف يقيم الحجة العقلية على المشركين ، وتتضمن الحجة في هذا امرين ثانيهما مرتب على الاول منهما ترتيبا عقليا . الامر الاول : توحيد الربوبية ، وقد دل عليه قوله تعالى : (قل هو ربى) اى لا رب الا هو ، والرب كما سبق بيانه مأخوذ من التربة ، والمعنى هو وحده خالقى والذى يمدنى بالتربية الدائمة ، وقد استفيد القصر من تعريف طرق الاسناد . وتوحيد الربوبية بمعنى الخلق شىء كان جمهور مشركى العرب يؤمنون به ولا ينكرونه ، وانما كانوا ينكرون توحيد الالهية .

الامر الثانى : توحيد الالهية ، وقد دل عليه قوله تعالى : (لا اله الا هو) وتوحيد الالهية شىء مترتب عقلا على توحيد الربوبية ، فمتى كان الرب الخالق واحدا وجب ان يكون هو وحده الا له المعبود ، وفي هذا منتهى ما يتطلبه العاقل المنصف من حجة لمعرفة الحق الذى لا رب فيه .

(١) الزخرف الآية ٢٣

(عليه توكلت اليه متاب) :

(عليه توكلت) : يقال توكل عليه يتوكل توكلًا اذا استسلم والتجأ اليه ، ووثق به واعتمد عليه ، وفوض اليه القيام بما يرجو من أمر ، ولما كان الإنسان عاجزًا عن أن يقوم بكل مهامه بنفسه فان طبيعة المعجز تلجئه الى أن يوكل غيره بها ، وفي الحياة أمور كثيرة لا يستطيع البشر أن يقوموا بها بأسبابهم المادية لذلك كان لا بد لهم من أن يكلوا تحقيقها الى القوة من وراء الأسباب المادية ، ومنى ترك المخلوق الأسباب المادية التي سلب الله يده عليها ، فانه لن يجد غير الله وكيلًا ، يفوض اليه أمره ، ويرجوه في تحقيقه .

وتوحيد الربوبية والالوهية لله تعالى يستدعيان التفويض اليه ، والتوكل في كل الأمور عليه .

فمعنى عليه توكلت : عليه وحده لا على غيره توكلت في تحقيق ما أرجوه ، فهو وكيلى في كل أمرى لانه هو ربى ، واحدا في ربوبيته ، وهو الهى واحدا في الوهيته ، لا اله الا هو ، واستفيد الاختصاص من تقديم الممول على عامله .

فمعنى عليه توكلت : عليه وحده لا على غيره توكلت في تحقيق ما أرجوه ، فهو وكيلى في كل أمرى ، لانه هو ربى ، واحدا في ربوبيته وهو الهى واحدا في الوهيته ، لا اله الا هو ، واستفيد الاختصاص من تقديم الممول على عامله .

(متاب) : مصدر تاب ، يقال تاب الى الله يتوب توبا وتوبة ومتابا ، أى اناب ورجع الى الله ، والتوبة الرجوع من الذنب الى الطاعة ، وأصل تاب عاد الى الله ورجع واناب .

فمعنى واليه متاب : واليه وحده لا الى غيره رجوعى في كل أمر من أمورى ، وكل حاجة من حاجاتى ، وهذا ما يوجب توحيد الالوهية أيضا ، واليه أيضا رجوعى يوم الدين ، فهو الذى يحاسبنى ويجازينى ، لذلك فلا أنظر ائى رضا غيره ، ولا ابتغى بعملى سواه .

وقد قرىء متابى بالبات ياء المتكلم ، وهى مع حذفها ملاحظة تقديرًا .

معنى الآية بشكل عام : تنتقل السورة اعتبارًا من هذه الآية حتى آخرها الى مرحلة جديدة تتضمن تربية سامية من الله للرسول ، مع المحافظة على وحدة موضوع السورة ، وذلك لمعالجة حال الرسول صلوات الله عليه التى تآثرت باستمرار المشركين على كفرهم واستهزائهم به ، والباحثين على طلب الآيات أو استمجال العذاب .

والتربية في هذه الآية تاتى على مرحلتين :

المرحلة الأولى : ما بينه الله لرسوله من أنه ليس بدعا في الرسل ، وإن أمته شبيهة بسائر الأمم بالنسبة إلى رسلها ، لذلك فمهمته مماثلة المهمة الرسل من قبله ، فهي :

(أ) أن يبلغ أمته ما أوحاه الله إليه ، وقد دل عليه قوله تعالى : (لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك)

(ب) أن يحمل هذه المهمة إلى أمته في حال كونهم يكفرون بالرحمن ، وقد دل عليه قوله تعالى : (وهم يكفرون بالرحمن) .

وفي هذا اشعار له بأن مهمته لا تصل إلى حد أن يسعى وراء الوسائل التي تحرلهم من الكفر إلى الإيمان غير وسائل التبليغ والإرشاد والاقناع التي تهيم لهم ظروف الاقتناع بالحق ، حتى يؤمنوا به بأنفسهم ، وبمحض إراداتهم الحرة .

المرحلة الثانية : ما علمه الله رسوله من إقامة الحجة العقلية عليهم ، وذلك بأسلوب يتحدث فيه عن نفسه وعن عقيدته ، بعيد عن أسلوب المواجهة والجدل ، إذ يعلن لهم ما أورثه القناعة التامة ، وأعطاه الدليل الكافي على ما يؤمن به ، لذلك فهو يؤمن بما ثبت عنده بالبرهان القاطع إيمانا لا شك فيه ، ويتمسك به ، ويعمل بما يوجبه عليه ، ثم هو يعرضه عليهم عرض تبليغ ، رغبة في أن يشتركوا معه في تذوق حلاوة هذا الخير العظيم ، وفي اقتطاف ثمراته العاجلة والأجلية ، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : (قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب) .

٣ - وقوله تعالى :

(« ولو أن قرأنا سيرة به الجبال أو قطعنا به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا ألهم عباس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أن الله لا يظف الجحاد » (٣١) .

(قرأنا) : القرآن في الأصل مصدر مثل الرجحان والفجران ، تقول : قرأت الشيء قرأه وقرأنا إذا جمعته ، قال تعالى : (إن علينا جمعه وقرأناه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) (١) . قال ابن عباس : إذا جمعناه واثبتناه في صدره فاعمل به .

وقد خص لفظ القرآن بالكتاب المنزل على سيدنا محمد صلوات الله عليه ، قيل : وقد سمي قرآنا لكونه جامعا لشمرة كتب الله كلها .

(سريت به الجبال) : أى أزيلت عن أماكنها بمجرد تلاوته .

(أو قطعت به الأرض) : في معنى تقطيع الأرض وجهان ، أحدهما : تقطيع أقسام منها وتشقيقها وإزالة القطع عن أماكنها لتفجير العيون وإخراج الكنوز ونحو ذلك ، والثاني : قطع المسافات الشاسعة فيها بلمحات الأبصار .

(أو كلم به الموتى) : أى أو خطب به الموتى ، فأحيّاها الله به فسمعت وأجابت .

أما جواب (لو) ففيه وجهان :

الوجه الأول : أنه محذوف تقديره : ولو أن قرأنا سريت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما تغير من حال هؤلاء المشركين شيء ، أى لأنهم مكابرون معاندون ، فهو تقديره : لم يؤمنوا ، أو نحو ذلك . وقيل الجواب المحذوف تقديره : لكان هذا القرآن ، أى ولو أن قرأنا حصل به تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لكان هذا القرآن .

الوجه الثاني : أنه متقدم عليها ، وهو قوله تعالى في الآية السابقة : **(وهم يكفرون بالرحمن)** والكلام بينهما قد جاء ممتزجا ، وهذا الوجه محكى عن الفراء ، قال الزمخشري : وليس يبيد من السداد .

ولرى أنه ينبو عن أساليب القرآن ، والله أعلم .

سبب نزول هذه الآية جمعا من مختلف أقوال أهل التفسير : أن مشركي قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو وسعت لنا بقراتك أودية مكة وسيرت جبالها فاحترثناها فأنها ضيقة علينا ، أو قطعت لنا به الأرض فتشقت لنا عن ينابيعها ، وكثوزها ، وقربت لنا به الشام فأننا نتجر إليها ، أو أحبيبت به فلانا وفلانا من آبائنا ، لامننا بك ، وإن كنت صادقا فلسنا بأهون على الله من موسى وسليمان وعيسى ، فأنزل الله تعالى قوله : **(ولو أن قرأنا سريت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى)** أى لما آمنوا لأن سبب كفرهم إنما هو العناد والكابرة ، لا حاجتهم إلى الدليل على صدق رسالتك وإن ما جئت به هو الحق من ربك .

وقد روى أنه لما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذا الوحي قال : **(والذى نفسى بيده لقد أعطاني ما سألتم ، ولو شئت لكان ، ولكن خيرنى بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلمكم إلى ما اخترتم لأنفسكم ، ثم إن كفرتم يعذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين ، فاخترت باب الرحمة)** والله أعلم .

وعلى هذا يكون جواب (لو) المحذوف : لكان هذا القرآن .

(بل الله الأمر جميعا) : أى أمر تلبية طلباتهم أو عدم تلبيةها ، وأمر إيمانهم وعدم إيمانهم وأمر تعجيل عقابهم أو إمهالهم ، وكل أمر غير ذلك .
وفى هذا إشارة الى الرسول صلوات الله عليه بعد أن عرفه الله حدود مهمته أن يريح نفسه وقلبه مما لم يحمله الله مسئوليته ، بل اصطفى الأمر فيه لنفسه .

والإغراب ببل يشعر بالتوجيه الى صرف النظر عن تتبع تعليل قضاء الله وتصرفاته فى خلقه ، فالؤمنون الكاملون يعلمون أن الأمر كله لله ، يتفق فيه بما يشاء ، وإن الحكمة مسيطرة لكل ما يجريه من أمر ، وهو بكل شيء عليم .

(أفلم يياس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا) :

(يياس) : اليأس القنوط من الشيء .

(الذين آمنوا) : وفى مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا) : المشيئة لها ثلاثة وجوه :

(أ) مشيئة الإجبار على الهداية .

(ب) مشيئة الإجبار على الضلالة .

(ج) مشيئة ترك الخيرة للعبد فى أن يختار لنفسه الهدى أو الضلال بإرادته التى حباه الله إياها تكريما له .

ومتى تعلقت مشيئة الله بواحد من هذه الوجوه الثلاثة بالنسبة الى طائفة مما خلق امتنع فى الوقت نفسه أن تتعلق مشيئته بأن يكونوا مجبرين على سلوك سبيل الهداية أو سلوك سبيل الضلالة ، لكنه مع ذلك يقال : لو يشاء لهداهم ، أى لو يشاء أجبارهم على الهداية لسلبهم إراداتهم الحرة فجعلهم مجبرين غير مخيرين ، ولو جعلهم كذلك لكان من حكمته تعالى أن يهديهم جميعا .

وعلى هذا يكون معنى النص كما يلى : أفلم يياس الذين آمنوا من أمر هداية الناس جميعا : إذ لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ، أى فجعلهم كالملائكة لا معصونين الله ما أمرهم ، يفعلون ما يؤمرون ، ولكن هذا يناق حكمة

الإبلاء ، بعد أن تمت مشيئته تعالى في أن يهبهم الإرادات الحرة التي يختارون بها ما يشاءون من خير أو شر ، ليعطيهم أيهم أحسن عملا .

ويشكل على بعض أهل التأويل فهم معنى اليأس هنا بجانب أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ، لذلك يفسرون اليأس هنا بمعنى العلم فيقولون : إن المعنى : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا .

ولا أرى ضرورة لإخراج كلمة اليأس عن معناها إلى معنى العلم ، وذلك لأن العلم بأن الله لو يشاء لهدى للناس جميعا يتضمن التقنيط من تغيير مشيئة الله التي تمت بأن يجعل الناس مخيرين في إرادتهم الحرة ، والتقنيط من جمع الناس كلهم على الهدى ، وقد أعطاهم الله حرية الاختيار ، فالتقنيط موجه لشرط (لو) وجوابها ، لأن الجواب لازم للشرط ، وإذا قد انتفت هذه المشيئة وجب أن ينتفى لازمها وهو هداية الله للناس جميعا ، فيعود أمر هدايتهم وعندها إلى إرادتهم الخاصة بهم التي منحهم الله إياها .

قال تعالى :

(ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعتهم فآقعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أن الله لا يخلف الميثاق) . . (٢١) .

(قارعة) : القارعة في اللغة المصيبة والداهية والنازلة الشديدة من شدائد الدهر ، وهي مأخوذة من القرع وهو الضرب .

(وعد الله) : الوعد مصدر وعده الأمر ووعدته بالأمر وعدا وعدة وموعدا وموعدة ، والوعد هو الأخبار بما تم العزم على فعله في المستقبل ، ويكون في الخير وفي الشر ، يقال : وعده بنفع ووعدته بضر .

أما الوعيد والايعاد فهو في الشر خاصة .

قال الأزهري : كلام العرب وعدت الرجل خيرا ووعدته شرا ، فإذا لم يذكروا الخير قالوا ، (وعدته) ولم يدخلوا ألفا (أي لم يقولوا أوعدته) وإذا لم يذكروا الشر قالوا : (أوعدته) ولم يسقطوا الألف ، وأنشد لعامر بن الطفيل :

وإني أن أوعدته أو وعدته

لخلف أيسادي ومنجز موعدي

وإذا أدخلوا الباء لم يكن إلا في الشر ، كقولك أوعدته بالضرب . انتهى . والمراد من قوله تعالى : (حتى يأتي وعد الله) حتى يحين وقت انجساز وعد الله ، لأن وعد الله بنصر المؤمنين وخلل الكافرين وعقابهم قد سبق فيما

انزل على رسوله من قبل ، فمجيء الوعد هو مجيء زمن تحقيق ما وعد به .
(**اليعاد**) : قال الراغب الأصفهاني : والوعد واليعاد يكونان مصدرًا
واسما (أي هما اسمان للوعد) .

ومعنى (**لا يخلف اليعاد**) : لا يترك ولا يهمل تنجيز ما وعد به في الوقت
الذي حدده ، قالوا : والاختلاف في الاخبار عما سيفعل المخبر في المستقبل
كالكذب في الاخبار عما فعل في الماضي ، وأصل الاختلاف هو وضع الشيء في
الخلف ، ويستعمل كناية عن الاعراض والاهمال وعدم الاكتراث بتنفيذ
الوعد .

والمعنى للنص : ولا يزال الذين كفروا وهم مشركو أهل مكة تصيهم بما
صنعوا بالرسول ودعوته وصحبه من تكذيب وهجر ، واستهزاء ونكر ،
وتعذيب ومكر ، قارعة تنزل بهم من قوارع الله وعقوباته ، أو تحل قريبًا من
دارهم ، منذرة لهم بقرب حلول عقاب الله فيهم ، حتى يأتي وقت وعد الله
بنصر نبيه والمؤمنين معه ، فيدخله مكة فاتحًا بعد خروجه منها مهاجرًا ،
ويخلد عدوه ، أو يحل به عقابه ونقمته في الدنيا دار البلاء ، أو في الآخرة دار
الجزاء ، أن الله لا يخلف اليعاد ، أي لا يخلف وعده إذا حان الوقت الذي قرر
حصول مواعده فيه .

٤ - قوله تعالى :

(**ولقد استهزئ برسول من قبلك فامليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف
كلن عقاب ؟**) (٢٢) .

(**استهزئ**) : بالبناء للمجهول ، أي سخر أقوامهم منهم .

(**فامليت للذين كفروا**) : أي امهلتهم ، يقال : (**املى الله له**) إذا أمهله
وطول له المدة ، وهو مأخوذ من الملوء وهي المدة من الزمان .

(**ثم أخذتهم**) : الأخذ في الأصل هو حوز الشيء وتحصيله ، ويكنى به من
التعذيب والعاقبة ، لأن الحاكم العادل إذا أخذ المجرم واحتجزه عنده ، فانه
قد أخذه لبعاقبه على جريمته ، ومن ذلك يطلق الأخذ ويراد منه العقاب .

(**عقاب**) : أي عقابي على حذف المضاف إليه لرعاية ردوس الإيات ،
والعقاب والعاقبة أن تجزى الشيء بما فعل سوءا ، وهما مصدران من عاقبه
بذنبه إذا جزاه عليه يمثل سيئته ، والاسم العقوبة . وقرئ فكيف كان عقابي ،
لذكر المضاف إليه .

والمعنى : واذا احزنك أو ألك يا محمد استهزاء الكافرين بك فقد جاء من قبلك رسل كثيرون قد استهزأ بهم الكافرون من أقوامهم ، فامهلت هؤلاء الذين كفروا ولم أعجل لهم العقاب - أى لأن الحكمة تقتضى ذلك - ثم أخذتهم بالعذاب الشديد الذى قصصت عليك طائفة من أخباره فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، فكيف رأيت ما كان من عقابى لهم ؟ ألم يكن عقابا شديدا ؟ وفى هذا تلويح للمشركين بالعقاب على ما يفعلونه من استهزاء بالرسول .
هـ - قوله تعالى :

« أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم فى الأرض ؟ أم يظاھر من القول ؟ بل ذین للذین كفروا مكرهم وصنعوا من السبیل ومن فضل الله فما له من هاد » (٢٣) .

« أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء قل نفس بما كسبت ولا أحد غيره » .

(قائم على كل نفس) : القائم على الشيء هو اللازم له بشيأت مستمر ، مأخوذ من القيام بمعنى الثبات واللازمة ، فإذا عدى بالياء كان معناه ملازمة عمله ، فالقائم بالشيء هو الثابت على فعله ، وإذا عدى بملى كان معناه الثبات على القهر والغلبة : أو الثبات على الرعاية والحفظ ، أو الثبات على المراقبة والعلم ، أو كل ذلك . والمناسب هنا فى مقام الربوبية مع قوله تعالى : (بما كسبت) أمران :

الأول : ملازمة المراقبة والعلم فلا يعزب عن علمه تعالى شيء مما تكسب كل نفس خيرا أو شرا علانية أو سرا .

الثانى : استمرار القهر والغلبة ، وذلك لتحقيق العدل ، بعد الحساب المستند الى العلم الذى يحيط بكل شيء .

وفى هذا تلويح للمشركين بعقاب الله ، لأن من كان قائما على كل نفس بما كسبت لا بد أن يقيم فى الأنفس عدله ، ومن عدله معاقبة المسيئين .

وخبر (أفمن هو قائم) محذوف دل عليه قوله تعالى عقب ذلك : (وجعلوا لله شركاء) والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يشركون به من لا يملك لنفسه نفعا ولا شرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا .

وفى قوله تعالى : (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) عود الى تشديد انصافه الله تعالى بصفة العلم المحيط بكل شيء صغيرا كان أو كبيرا ،

وهي الصفة التي تحدث عنها السورة في الثلث الأول منها بنفس طويل بدءاً من قوله تعالى : (**الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما ترداد**) وأضاف معنى القيام هنا صفة العدل التي تقتضى ان يجازى الحسن بإحسانه والمساء بالمساء .

والاستفهام في : (**أفمن هو قائم**) استفهام انكارى من قبيل الإنكار الإبطالى .

(**وجعلوا لله شركاء**) : أى وجعل المشركون لله القوائم على كل نفس بما كسبت شركاء في منتهى الحقارة والمجز والجهالة ، وقد استفيد هذا من تنكير شركاء ، الذى يأتى التنكير للتحقير كما قال علماء البلاغة .

ثم أرشد الله رسوله الى لون من ألوان المحاجة للمشركين ، لالزامهم بفساد طريقتهم ، وبطلان اعتقادهم بالشركاء ، فقال تعالى : (**قل : سمعوه أم لا تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ؟ أم ينظرون أم يقول**) .

وفى هذا يأمر الله رسوله بأن يضع المشركين امام احتمالات ثلاثة : الاحتمال الأول : أن يكونوا يمتقدون فصلاً بوجود شركاء لله مستندين في اعتقادهم الى دليل ما من أدلة الاستنتاج وان كان دليلاً فاسداً .

وامام هذا الاحتمال يقول الله لرسوله : (**قل سمعوه**) أى صفوهم ودينوا لنا حقيقتهم وأثبتوا لنا العلامات الدالة على انهم آلهة ، وليس المراد مجرد ذكر أسماء آلهتهم التى جعلوها شركاء لله ، لأن أسماءها معروفة مشتهرة فى اللات والعزى ومناة الى آخر سلسلة الأسماء التى اتخذوها آلهة ، وهذا يستدعى إقامة الأدلة العقلية على ما يدعون ، وإنى لهم أن يجدوا دليلاً واحداً على وجود الشركاء ، وكل ما فى الوجود من أدلة يدل على وحدانية الله تعالى .

أى فإن حاولوا بيان صفات آلهتهم التى يجعلونها شركاء لله تعالى ، وإقامة الأدلة عليها فقد ظفرت بهم لأن حججتك ستكون هى الغالبة لا محالة .

ولما كان الاسم مأخوذاً من السمة وهى العلامة ، والعلامة على الشيء هى ما يدل عليه ، والاسم علامة على سمها ودليل عليه ، ترجع لدينا أن المراد من قوله تعالى : (**سمعوه**) طلب أوصافهم ، وتقديم الأدلة الدالة على كونهم آلهة شركاء لله ، ونظيره فيما أرى قوله تعالى : (**وعلم آدم الأسماء كلها**) أى صفات الأشياء وخصائصها الدالة عليها ، والمميزة لها ، أما المفردات اللغوية الدالة على مسمياتها ، فهى الفاظ اصطلاحية ليس بينها وبين مسمياتها ارتباط

عقلى ، والذى امتاز به الانسان ممثلا بآدم انما هو العقل . وقدرة الاستنتاج ،
والله اعلم .

الاحتمال الثانى : أن يكون اعتقادهم بهم ناشئا عن مشاهدات محسنة ،
شاهدوها فى الأرض دالة على أن هؤلاء الشركاء آلهة فعلا ، فدليلهم على
ما يعتقدون دليل حسى كالدليل الحسى على أن النار تحرق ، وإن السم يقتل ،
وإن الماء يروى ، وأمثال ذلك .

وامام هذا الاحتمال يقول الله لرسوله قل لهم : (ام تثبتونه بما لا يعلم
فى الأرض ؟) أى ام أنتم تخبرون الله بوجود آلهة فى الأرض لما آثار محسنة
تشاهدونها والله لا يعلمها ، مع أنه المحيط بكل شيء علما ، والقائم على كل
نفس بما كسبت ، فلو كان فى الأرض آلهة تخلق أو تشارك الله فى شيء من خلقه
لعلم بها الله ، فهو قائم على كل نفس بما كسبت .

وهذا يستدعى إقامة الدليل الحسى على ما يدعون ، وأى دليل حسى
يستطيعون أن يشبهه يدل على أن أولادهم شركاء له حقاً فى خلقه وأمره .

الاحتمال الثالث : أن يكونوا كاذبين فى دعوى اعتقادهم بشركائهم ، فهم
فى الحقيقة لا يؤمنون بأنها آلهة حقيقية ، ولكنهم يقولون : أنها آلهة بظاهر من
القول : لا حقيقة له فى قلوبهم ، ولا مدلول له فى نفوسهم .

ويتحقق هذا الاحتمال فى الرؤساء الذين لهم فى هذه العقيدة البساطة
متناقض مادية أو معنوية ، فهم يشبهون بأقوالهم شيئا لا يعتقدونه لضعف رعايا
من الناس ، فيقودوهم وراءهم ، ويفرضوا عليهم رياستهم ، ويسخروهم
فيما يريدون .

وبيانا لهذا الاحتمال قال الله تعالى : (ام بظاهر من القول ؟) أى قل لهم
ام تخبرون الله بظاهر من القول ، فهو غير ذى حقيقة يؤمنون بها فى قلوبكم .

ومن البدهى أنهم اذا لم يكن لهم دليل عقلى ولا دليل حسى على ما يقولون
أن يلزمهم مضمون الاحتمال الثالث ، وهو أن يكونوا كاذبين مضللين ، وهذا
الاحتمال تقابل مجموع الاحتمالين السابقين ، لانهما يدخلان تحت عنوان :
هل أنتم تؤمنون حقاً بوجود شركاء ؟ والاحتمال الثالث يدخل تحت عنوان :
ام أنتم لا تؤمنون بذلك وأنما تكلّمون ؟ .

وعقب ذلك قال تعالى :

(بل زين للذين كفروا مكرهم وصعدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له
من هاد) . (٢٢) .

(زين) بالنساء المجهول ، وزين الشيء تحسينه ، ويكون التزين على وجهين :

الوجه الأول : بجعل الشيء الحسن في حقيقته حسنا للناظرين ، وذلك بأن يعرض عرضا حسنا ، أو يثنى عليه فيزدان في النفوس ، أو يضاف إليه ما يجعله مستساغا حلوا وإن كان حسنه الحقيقي مرا على بعض النفوس .
الوجه الثاني : بجعل الشيء القبيح في حقيقته حسنا في مظهره ، وذلك بأن يضاف عليه من المظاهر الخادعة الخلافة ما يستميل إليه أهواء النفوس ، والتزين في الآية من هذا النوع .

(صدوا) : فيها قراءتان أحدهما بالبناء للمجهول ، والآخرى بالنساء للمعلوم ، وعلى القراءة الثانية إما أن يكون لفظ صدوا فعلا لازما غير متعد ومعناه : أعرضوا ، وإما أن يكون متعديا ، ومعناه : صرفوا الأبصار عن السبيل .

(مكرهم) : نائب فاعل زين ، والمكر هو تدبير أمر في خفاء عن دبر عليه ، لصرفه عما يريد أو لابقاعه فيما لا يريد ، قال تعالى : (ولا يملك لك الدين كفروا ليستولوا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) (١) فقد دبر الذين كفروا من أهل مكة أمرا في خفاء عن الرسول صلوات الله عليه ، ويتوافتة أن يسجنوه أو يقتلوه أو يخرجوه من مكة ، ولكن الله دبر في الخفاء عنهم أمرا آخر يصم فيه نبيه منهم ، ويهيء له ما يقوى شوكته ، حتى ، يعود فاتحا منتصرا ، بعد خروجه في خفية مهاجرا .

فالمر قد يكن مكرامذموما إذا كان الأمر الذي دبر فيه مؤديا إلى نتيجة مذمومة ، وقد يكون مكرامحمودا إذا كان الأمر المدبر فيه مؤديا إلى نتيجة محمودة .

فتدبير الأمر في الخفاء يوصف لداته بحسن أو قبح ، فإذا كان مؤديا إلى خير كان حسنا ، وإذا كان مؤديا إلى شر كان قبيحا .

ولذلك كان ما يدبره زعماء المشركين مكرامسيئا ، لأنهم يدبرون سرا ما يضلون به اتباعهم عن الحق ، ليحافظوا على منافعهم وزعاماتهم فيما بينهم .

وقد زين لهم هذا المكر ، زينته لهم نفوسهم المنحرفة عن منهج الخلق القويم ، المتعلقة بالشهوات الزائلة ، والمنافع الدنيوية العاجلة ، والزراعة الفارغة الباطلة .

(وصلوا عن السبيل) : اذا كان على البناء للمجهول فلنعنى

كما يلى :

اما الاتباع فقد صدهم قادتهم عن سلوك السبيل الحق الذى هو سبيل الله ، واما الرؤساء فقد صدهم ما زين لهم صدهم عن سلوك السبيل الحق ، او صدهم الشيطان عنه ، ويرد على هذا ان الشيطان لا سلطان له ، ولا يتعدى تأثيره حدود الاغواء والوسوسة بالشر والتزيين له .

واذا كان على قراءة البناء للمعلوم فاللعنى كما يلى :

اما القادة فقد صددوا اتباعهم ، أى صرفوهم عن سلوك السبيل ، كما عرضوا هم عنه ، واما الاتباع فقد عرضوا عن سلوك السبيل كما ساهموا بصرف اتباع لهم من نساء وذراى عن سلوك سبيل الله ، لأن كل تابع لغيره لا بد أن يعبد تابعا له غالبا ، مع تعاقب الزمن .

(ومن يضلل الله فما له من هاد) أى من يشيت الله ضلاله بحكمه العادل فما له من هاد يشيت له الهداية ، بعد ان حكم الله عليه بالضلالة . ومن حكم الله عليه بالضلالة فلا وائى له من عقاب الله ، ولذلك رتب الله على الحكم عليهم بالضلالة الذى اشير اليه هذا النص ما جاء فى النص بعده ، وهو : **(لهم عذاب فى الحياة الدنيا)** ... الى آخر الآية .

٦ - قوله تعالى :

« لهم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة اشق وما لهم من الله من

واى » (٢٤) .

(لهم عذاب فى الحياة الدنيا) : وهذا اول وعيد صريح يعلنه الله فى هذه

السورة بمجمل العذاب فى الحياة الدنيا للكافرين بعد كل ما سبق فيها من التلويح به فى معارض القول .

والعذاب على انواع ، فقد يكون بايلام الجسد ، وقد يكون بايلام النفس ، وقد يكون بايلام الروح من وراء الجسد والنفس ، وقد يكون بكل ذلك ، واضحه ما بلغ مبلغ ايلام الروح او ما جمع انواع الالم كلها .

فقد يتالم الجسد ولكن تكون النفس مطمئنة راضية وكذلك الروح ، وهو ما يحصل للمؤمنين عند اصابة اجسادهم بالالام اذا كانت قلوبهم راضية عن قضاء الله وقدره ، ويشبهه ما يحصل للمريض اذ يتوجع من ألم الجراحة الضرورية لشفائه ، ونفسه وروحه مطمئنتان لذلك راخستان به .

وقد تتألم النفس وتكون الروح راضية مطمئنة ، ويحصل هذا للمؤمنين
أيضا ، ويشبهه تألم نفس الأم لآلام ولدها الذى يتوجع من ألم الجراحة
الضرورية لشفائه من مرضه .

ولكن الروح متى مسها الألم فقد مس صاحبها أشد أنواع العذاب ، ولا
يحصل هذا إلا للكافرين الذين يحل بهم عقاب الله ، لأنهم لا يجدون لأرواحهم
مفرا من العذاب أو ملجأ تطمئن فيه .

والعذاب فى الحياة الدنيا الذى وعد الله به هؤلاء المشركين يكون بالخلدان
والقتل والأسر على أيدي المؤمنين ، كما يكون بمعويات الله الأخرى .

ولا يقتصر وعيدهم على عذاب الحياة الدنيا ، فان لهم عذابا فى
الآخرة أيضا .

(وللعذاب الآخرة أشق) أى القتل وأشد أيلاما ، وأشق أفعل تفصيل
من المشقة ، يقال لفئة : شق عليه الأمر يشق شقا ومشقة أى نقل وأشد
وذلك لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فى كميته وفى كيفيته ، فهو أقوى
وأكثر أنواعا ودواما .

وفى الكلام مضاف محذوف تقديره : وللعذاب الحياة الآخرة ، لانها فى
مقابل الحياة الدنيا .

(وما لهم من الله من واق) :

(واق) : اسم فاعل من وفى يقى وقاية فهو واق ، والوقاية هى ما يحجز
أو يدفع الأذى والضرر .

والمعنى : فمالهم من واق يقيهم من عذاب الله ، فيكون (من الله) على
تقدير مضاف محذوف ، أى من عذاب الله ، ويحتمل أن تكون (من) على معنى
البديلية أى وما لهم بدل الله من واق ، أو التقدير : وما لهم من جهة الله - أى
من رحمته - من واق يدفع عنهم عذابه .

و (من) فى قوله تعالى : (من واق) زائدة لتأكيد العموم ، لانها وقعت فى
سياق النفى .

٧ - قوله تعالى :

» مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار « (٣٥) .

(مثل الجنة) : أى صفة الجنة ، ومثل الشيء هو ما كان بينه وبينه مشابهة ما ، والصورة الكلامية المعبرة من شيء إنما هى مشابهة فى دلالتها لواقع ذلك الشيء ، ومن ذلك تسمى الصورة مثالا وتمثالا ، ويقال : مثل له الشيء إذا صورته ، ومنه قوله تعالى : (فتمثل لها بشرا سويا) أى أنها فى صورة بشر سوى .

و (مثل الجنة) مبتدأ خبره جملة (تجرى من تحتها الأنهار) أى قولنا : تجرى من تحتها .

(وعد المتقون) : أى وعدها المتقون أو وعد بها المتقون .

(تجرى من تحتها الأنهار) : أى تجرى فى أرضها فتكون (من) بمعنى (فى) أو تجرى من تحت قصورها ، فتكون (من) لابتداء الفاية .

(أكلها دائم وظلها) : ثمر أشجارها دائم ، وظلها دائم .

(تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار) : أى الجنة جزاء الذين اتقوا ربهم فأمنوا به وعملوا صالحا ، وجزاء الكافرين برهبهم النار .

المعنى : ولا دعى السياق الى بيان وعيد الكافرين فى الآخرة كان من مقتضى التقابل الذى التزمه القرآن غالبا فى هذا الموضوع أن يعيد الله ذكر ما وعد به المؤمنين فى الآخرة ، ولكن الإعادة لا بد أن يرافقها مزيد من التفصيل والبيان عما جاء فيما سبق من السورة ، لذلك أعطى الله الجنة هنا بعض الصفات المشوقة إليها والمرفقة فيها ، فقال تعالى : (تجرى من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها) أى وظلها دائم .

فهى جنة ذات نعيم مادى ومعنوى لحياة أخرى مادية وروحية ، وليست حياة روحية مجردة عن المادة كما يزعم بعض الفلاسفة وبعض أصحاب الملل الذين حرفت أصول دياناتهم الحقبة .

وتلك الجنة الرفيعة المقام هى جزاء الذين اتقوا ربهم فأمنوا به وعملوا صالحا ، فهم يدخلونها ويخلدون فيها ، بسبب ما قدموا من إيمان وعمل صالح ، وجزاء الذين كفروا برهبهم فبعدوا عن كل خير فى الحياة الدنيا النار العظيمة التى أعدها الله للمجرمين .

ثم ينتقل السياق الى لون آخر من ألوان الصراع الذى جابهه الرسول صلوات الله عليه فى دعوته ، أنه صراع مع أهل الكتاب من يهود ونصارى ، فتعرض طائفة من الآيات التالية لمحة من عناصر هذا الصراع ولحة تعليمية

للرسول في مجابهة الجوانح ، ولحمة تربوية لنفسه وقلبه ، وذلك في الآيات
(٣٦ و ٣٧ و ٣٨) .

٨ - قوله تعالى :

« والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن الأحزاب من ينكر
بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا إليه مات » (٣٦) .
(والذين آتيناهم الكتاب) : هم أحزاب اليهود والنصارى ، وقيل : من
دخل في الاسلام منهم ، والمراد بالكتاب التوراة ، أو ما يعم الكتب التي أنزلت
على بني إسرائيل ، وقيل : هم المسلمون عامة ، والمراد بالكتاب القرآن ، ونرجح
القول الأول منها .

(يفرحون بما أنزل اليك) : أي أن أهل الكتاب يفرحون بما أنزل الله اليك
أما من آمن منهم فيفرحون كل الفرح به لأنهم قد جمعوا بين الحسنيتين
فانتقلوا من الدين المنسوخ الى الدين الناسخ ، وأما الذين لم يؤمنوا منهم
يفرحون نوع فرح بما أنزل اليك من آيات الله ، لأن فيها تصديقا لأتباعهم
وكتبه فهم يجدون في ذلك قوة لدينهم ضد مشركي العرب الذين لا كتاب لهم ،
كيف لا يفرحون ؟ وهم في البلاد العربية بالنسبة الى العرب المشركين قلة غير
ذات شوكة ، وهذا نظير ما تعرض اليه المسلمون اذ كانوا قلة مضطهدين في
مكة ، فلما وصلت اليهم انباء القتال بين فارس والروم صاروا يثمنون أن تظهر
الروم على فارس لأنهم أهل كتاب ، أما المشركون فكانوا يثمنون أن تظهر
فارس على الروم لأنهم أهل أولان .

(ومن الأحزاب من ينكر بعضه) : أي ومن كل حزب من أحزاب اليهود
والنصارى ، وهم الذين لم يسلموا منهم ، طوائف ينكرون بعض ما أنزل اليك ،
لما فيه من تكفيرهم ، وكشف تحريفاتهم في دينهم ، وبيان فساد كثير من
عقائدهم ، لذلك فهم يسامون الرسول على دينه ، ليحذف من القرآن الآيات
التي تكشف باطلهم ، أو تصفهم بالكفر ، أو تهاجم معتقداتهم .

وسمى الله أهل الكتاب هنا أحزابا لأنهم جماعات متفرقة ، لا تجمعهم
عقيدة واحدة .

(قل : إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا إليه مأب) :

(مأب) : أي مأبى ، والمآب هو المرجع ، وقرئ (وإليه مأبى) .

والمعنى : قل يا محمد لأهل الكتاب : ليست مهمتى استرضاءكم ، وليس
الفرض مما أنزل على مما فيه تصديق لما معكم استجداء معاونتكم ، ومساعدتكم

فد المشركين ، ولكننى رسول من عند الله مأمور بأن أجد الله ولا أهرله به
 وإذا كنت أحارب الشرك الذى عليه قومى فلان الله أمرنى بذلك ، لا لأسترضيكم
 وأستجدى مساعدتكم ، فإذا كنتم تتصورون أو تزعمون أنى أدمو الى مباداة
 الله وحده وعدم الاشراك به ، وأهاجم ما عليه قومى من وثنية وشرك موافقة
 لكم فى بعض أصولكم لأجد عندكم عوناً ضد قومى ، فهو تصور خاطيء ، وزعم
 باطل ، وذلك لأننى ما أمرت من قبل الله الذى أرسلنى إلا بأن أعبده وحده
 ولا أشارك به ، لذلك فانا اليه وحده أدمو لا الى غيره ، واليسه وحده مأبى
 مرجعى فى كل امر من أمورى ، كما أن اليه مرجعى يوم الدين .

٩ - قوله تعالى :

« وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن أتيت أهلهم بعد ما جاءهم من العلم
 مالك من الله من ولى ولا ولى » (٣٧) .

(وكذلك أنزلناه) : الضمير فى (أنزلناه) عائد الى (ما) من قوله تعالى فى
 الآية السابقة : (بما أنزل اليك) .

(حكماً) : الحكم هو القول الفصل المبين للحق ، ويتناول ضروب خبر
 الكلام وأشائنه .

(عربياً) : ولما كان الحكم قولاً مبيناً للحق صح أن يوصف بأنه عربى ،
 لأن لفظ القرآن عربى ، هذا اذا جملنا لفظ (عربياً) صفة لـ (حكماً) أما اذا
 جملناه حالاً ثانية للقرآن فان من أوصاف القرآن المعروفة للفظ أنه عربى ،
 والتقدير : وكذلك أنزلنا القرآن حالة كونه حكماً وحالة كونه عربياً ، على
 تأويل (حكماً) بمشتق أى فاصلاً مبيناً للحق .

والمشار اليه فى قوله تعالى : (كذلك) هو الكتاب من قوله تعالى فى الآية
 السابقة : (والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك) .

والمعنى : ومثل ذلك الكتاب الشامل للكتب المنزلة على بنى اسرائيل
 بلسانهم أنزلنا القرآن قولاً فصلاً مبيناً للحق عربياً .

ولما كان الله هو المنزل لجميع الكتب السماوية فان حكمته اقتضت فى الكتب
 السابقة أن ينزلها بالسنة غير عربية ، كما اقتضت فى القرآن أن ينزل بلسان
 عربى مبين .

وقد ورد هذا البيان من القرآن متضمناً الرد غير الصريح على من قال
 من أهل الكتاب : ان محمداً يأخذ قرآنه عن بعض العلماء بالكتب السابقة :

ومضمون هذا الرد ان الكتب السابقة منزلة من عند الله ، وكذلك هذا القرآن منزل من عند الله ، والكتب السابقة قد انزلت بالسنة غير عربية ، وهذا القرآن قد انزل بلسان عربي اى وبما ان لفظه العربي معجز استحال ان يكون مترجما من اية لغة اخرى بحسب قدرات الناس .

وقد جاء الرد صريحا في غير هذه السورة ، وذلك في قوله تعالى : **(لسان الذي يلحدون اليه اعجمى وهذا لسان عربي مبين) (١)** .

وقد اتخذ اهل الكتاب بعد فرجه المبدئي بما انزل على محمد طرقا لساومته على دينه وعلى دعوته ، منها الامور التالية :

(أ) ان يقر لهم واقفهم ولا يعتبرهم كافرين اذا لم يتبعوه ويدخاوا في دينه .

(ب) ان يحذف من القرآن ما فيه مهاجمة لهم او لعقائدهم .

(جـ) ان يعود الى التوجه الى المسجد الأقصى في الصلاة بعد ان حوله الله عنه ،

وامره بان يولى وجهه شطر المسجد الحرام .

وقد تولى الله الرد عليهم ، وذلك بأسلوب واحه فيه الرسول بقوله التالي :

(ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا وائى) :

(ولى) ناصر .

(وائى) : اسم فاعل من وئى يقى وقاية .

والمعنى : ولئن اتبعت أهواءهم فقبلت مساوماتهم على دينك بغية واسترضائهم ، واستجداء مساعدتهم أو مهادنتهم بعد ما جاءك من العلم الرباني والحكم الإلهي ما لك من الله من ولى يتسولاك وينصرك ، ولا وائى يقىك من عذابه .

وفي صورة هذا النص تحذير شديد للرسول من قبول مساومات أحزاب أهل الكفر ، مهما كان نوع كفرهم ، وفي فحواه اشعار لهم بأن أمر الدين ليس من عند محمد حتى يستطيع التصرف في عقائده ومبادئه وشرائعه ، وإنما هو من عند الله ، ولو ان محمدا فعل شيئا من ذلك لآخذه الله بعقابه ، ومن هذا القبول قول الله تعالى : **(ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين) (٢)** .

كما ان فيه تهديدا شديدا لمن تحدته نفسه من المسلمين بمداينة أهل الكفر ومساومتهم على دينه ، لأن الله قد خاطب بهذا الخطاب الشديد رسوله

(١) النحل الآية ١٠٢

(٢) الحاقة الآية ٤٤ - ٤٦

المصطفى عنده ، الذى لا يمكن أن يفعل شيئا إلا أن يأذن الله له به ، فما يكون حال غيره لو فعل شيئا من ذلك ؟ .

ومحل قوله تعالى : (من الله) أما حال من قوله : (من ولي ولا واق) أى ما لك من ولي ولا واق حالة كونهما من الله ، وعلى هذا إما أن تكون (من ابتدائية أو بدلية ، أى ما لك من ولي ولا واق مبتدئ من الله ، أو ما لك من ولي ولا واق بدل الله . وأما متعلق بـ (ولي) ويقدر لواق مثله ، أى مالك من ولي ينصرك من عذاب الله ولا واق يقيك منه .

وبعد عروض المساومة أخذ اليهود يهاجمون الرسول في سلوكه الإنسانى البشرى ، فقالوا : ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح ، ولو كان نبيا كما زعم لسفله أمر النبوة من النساء .

ولم يقل اليهود مقاتلتهم هذه من قناعة في نفوسهم لأنهم يعلمون من أمور أنبياء بنى إسرائيل ورسولهم أن الزواج من سنن الآباء ، وإنما غرضهم أن يفتنوا أصحاب الرسول عنه ، وأن يضلوا المنافقين الذين لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم ، وأن يوقفوا تدفق العرب إلى الدخول في الإسلام ، فتولى الله الرد عليهم عن طريق خطابه للرسول صلوات الله عليه ، بما يلى :

١ - قوله تعالى :

« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية » (٢٨) .

أى فليس أمرك بعدما في الرسل ، فانت بشر عندك غرائز البشرية كما أن الرسل من قبلك كانوا بشرا ، وانت معرض لأن يكون لك أزواج وذرية كما كان الرسل من قبلك لهم أزواج وذرية .

واليهود الذين ألحقوا هذه الشبهة هم أعرف الناس ببطولها ، لأنهم يعرفون أن أنبياء بنى إسرائيل لم تمتنع نبوتهم من التزوج بالنساء ، وأن نساء سليمان قد زدن على المائة ، إلى غير ذلك من حواش البشرية التى كانوا يتعرضون لها أو يمارسون شيئا منها بأراداتهم .

وبعد هذه المعارضة التى عرضت جانبا من صراع الدعوة مع أهل الكتاب في هذا القسم الأخير من السورة الموجه ثقله لتربية الرسول صلوات الله عليه ، وتسلية ولعاجة خلجات نفسه ، يعود السياق إلى استكمال تربية الرسول فيما يتعلق بأحواله ومشكلاته مع المشركين .

وكان الله جل ثناؤه أدمج هذه المعارضة في موضوع صراع الرسول مع المشركين من العرب لأن مشكلاته مع أهل الكتاب داخل البلاد العربية في ذلك

الوقت كانت بمثابة الشيء العارض في حياة الرسول يومئذ ، قبل ان يكون للرسول صلوات الله عليه داخل الجزيرة قوة تستشرف الى ما وراها .

بعد هذه المعارضة تأتي حركة نفس لرسول نحو تلبية طلب المشركين الايات التي اقترحوها وضرورة معالجتها بتربية الهية .

ويظهر أن الرسول صلوات الله عليه لما وجد أن الله قد منحه القدرة على تلبية اقتراحاتهم اذ قال له : (**ولو ان قرأتنا سيرت به الجبال او قطعت به الأرض او كلم به الموتى**) اذا قدرنا ان جواب (**لو**) المحذوف لكان هذا القرآن بدات نفسه تميل الى تلبية طلباتهم منتظرا الاذن من الله به ، لذلك انزل الله عليه ما يلي :

١١ - قوله تعالى :

« **وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله لكل اجل كتاب** » (٣٨) .

وفي هذا بين الله لرسوله أنه ليس من شأن اى رسول - ولو اعطاه الله القدرة على الاتيان بالمعجزات - ان يأتي بمعجزة منها الا اذا اذن الله له بذلك .

ونظيره في تصرفاتنا الانسانية ان نسلم امين الصندوق مفتاح صندوق المال ، ونسلط يده على فتحه واخراج المال منه في كل وقت ، ثم نقول له لا يجوز لك ان تخرج منه شيئا الا اذا جاءك اذن منا بذلك .

ويحمل هذا النص وجهين :

الوجه الاول : يقصد به تربية الرسول وتحديد صلاحياته .

الوجه الثانى : يقصد به البيان للمشركين الذين يطالبون الرسول بان يأتيهم بالمعجزات المادية التي اقترحوها ، وذلك باعلامهم أن الرسول لا يستطيع ان يأتي بالآيات الا اذا اذن الله له ، وهو كان عنده القدرة على الاتيان بها .

اما قوله تعالى : (**لكل اجل كتاب**) فغيا يلى بيان المراد منه :

(**الاجل**) : يأتى لعدة معان :

(ا) فهو الوقت المحدد لحصول الشيء أو ابتداء زمانه .

(ب) وهو غاية الوقت المحدد للشيء .

(ج) وهو المدة المفروبة للشيء المحصورة بين أول وآخر .

قال الله تعالى : (فانذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (١)

(١) النحل الآية ٦١

أى فإذا جاء الوقت المحدد لموتهم أو إذا انتهى الوقت المضروب لحياتهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون .

وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (١) أى إذا تداينتم بدين إلى مدة مسموعة بينكم لتأخير الوفاء فاكتبوه .
(الكتاب) : هو فى الأصل مصدر كتب كتابا واسم للصحيفة المكتوبة ، وتطلق الكتابة مجازا على معان عديدة ، منها : الإثبات ، والتقدير ، والإيجاب ، والعزم ، لأن الشيء يحدد أولا بالإرادة ، ثم تعلن الإرادة بالقبول ، أو بوسيلة أخرى من وسائل التعبير ، فإذا أريد تثبيته بشيئا جازما كتب فى كتاب ، ومن أجل ذلك قد تطلب الكتابة على الإرادة الجازمة ، أشعار بأن الحزم بما بلغ مبلغ الكتاب ، ومنه قوله تعالى : (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) (٢) .

كما تطلق الكتابة فى جانب الشيء المأمور به على الإيجاب ، ومنه قوله تعالى : (كتب عليكم العسائم كما كتب على الذين من قبلكم) (٣) أى فرض عليكم .

ومعنى (لكل أجل كتاب) : لكل وقت محدد من أوقات المستقبل كتاب مسجل فيه ما أراد الله حدوثه فى ذلك الوقت من إيجاد أو اعدام أو أى شيء ، ولكل مدة حددها الله لانهاء أى شيء كتاب أيضا مسجل فيه ما أراد الله منه . ويدخل فى هذا التعميم شعور إرادة الله الجازمة لكل ما يحدث فى كل وقت من أوقات المستقبل % ولكل امهال قدر الله بحكمته أن يبتلى به عباده ، وأن هذه الإرادة الجازمة مطلقة على الأمور بتنفيذها من الملائكة ، ومسجلة لهم فى كتاب ، فلا مجال لاستعجال أمر قدر الله تأجيله ، ولا لتأجيل أمر قدر الله تنجيذه .

أى فأوح نفسك يا محمد من أن يخالفها رغبة بتعجيل ما يستعجلونه من عقاب ، فلكل أجل كتاب .

قال بعض أهل التأويل : إن الكلام على القلب ، وأصله لكل كتاب أجل ، وقد قلب رعاية للفاصلة ، وأرى هذا التأويل يفسد المعنى المراد ، لأن المعنى عليه يكون كما يلى : لكل كتاب كتبه الله وقت سيأتى تحقيقه فيه ، وهذا المعنى مخالف للواقع لأن المكتوبات الإلهية لا تقتصر على ما سيحدث فى المستقبل ، إلا فيها مكتوبات تناولت الحقائق التى لا ترتبط بزمن ، كحقائق الأوهية

(١) البقرة الآية ٢٨٢

(٢) النوبة الآية ٥١

(٣) البقرة الآية ١٨٢

وصفاتها ، وفيها مكتوبات تناولت ما مضى وانقضى من الأحداث ، فلم تعد
أزمانها التي حدثت فيها آجالاً ، لأن الآجال إنما هي للأزمنة الآتية .
والتحقيق هو ما ذكرناه وإن الكلام على ما هو عليه في صيفته لا قلب فيه ،
وإن سداد المعنى وموافقة الواقع يقتضيان أن يقال : .

(لكل أجل كتاب) .

١٣ - قوله تعالى :

« **يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب** » (٢٩) .

(المحو) : إزالة الأثر من كتابة أو غيرها ، وعكسه الإثبات .

(أم الكتاب) : أى أصل كل الكتب ، والمراد منه الألواح المحفوظة ، أو علم

الله .

وأم الكتاب غير قابل للمحو ، لأن علم الله بما سيكون لا يمكن أن يخالف
الواقع ، ولو كان قابلاً للمحو لا تقلب العلم جهلاً .

والمعنى : يمحو الله ما يشاء محوً من المكتوبات ، ويثبت ما يشاء إثباته
فيها ، وعنده الأصل لكل الكتب التي يطلع عليها وملاكته ، وهذا الأصل الذي
استأثر الله به لنفسه غير قابل لتغيير أى شيء فيه .

هذا ما يوحى به قوله تعالى : (**يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم**

الكتاب) .

وقد كثرت أقوال المفسرين في الأمور التي هي محل للمحو والإثبات ، ونرى
أن يبقى النص على إطلاقه دون تقييد بنوع من الأمور التي ذكروها ، لأن المحو
والإثبات غير مقيدتين في النص إلا بمشيئة الله ، والله أعلم بالأمور التي يشاء
محوها أو يشاء إثباتها ، وقد أخبرنا بأنه يمحو ما يشاء من الكتب ويثبت
فيها ، وأخبرنا بأن عنده أم الكتاب ، أى الذي هو الأصل لكل صور المحو
والإثبات ، فهو إذن لا محل فيه لمحو ولا تغيير .

ولما كان قوله تعالى (**يمحو الله ما يشاء ويثبت**) عقب قوله تعالى : (**لكل**
أجل كتاب) دللنا ذلك على أن هذه الكتب التي أثبت فيها ما يحدث في كل
أجل قابلة بمشيئة الله لمحو ما أثبت فيها ، وإثبات ما لم يكن مكتوباً فيها .

وفي هذه الآية جواب عما قد يدور في النفس من أشكال مفادة : إذا كان
كل ما سيحدث في الأزمان الآتية مما تتعلق به إرادة الله مكتوباً مثبته فائدة
الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى في أن يدفع المصائب ويحقق الرغائب ؟ .

ومضمون الإجابة يقضى بأن لا نترك الدعاء والالتجاء لأن الله يمحو من
صفحه ملائكته ما يشاء ، ويثبت فيها ما يشاء ، قرب أمر مكتوب على العبد

معلق محو في علم الله على عمل يفعله ذلك العبد ، فإذا فعله محو الله المكتوب في صحيفته ، ورب أمر غير مثبت في صحيفة العبد معلق البسابة في علم الله على عمل يكون منه ، فإذا فعله أثبت الله ذلك الأمر في صحيفته ، وعلم الله الذي هو أم الكتاب أو الأصل لأم الكتاب إذا فسرت أم الكتاب باللوحة المحفوظة ، لا يمحى عنه ما سيفعل العبد ولا ما سيحصل في الكتب من محو وأثبت بمشيئة الله تعالى .

هذا ما تحصل لدينا في تفسير المراد من هذه الآية والله أعلم .
وبهذا يتبين لنا أن تسلسل نظم الآية يفيد استلزاما على استدراك ، لأن قوله تعالى : (لكل أجل كتاب) يوهم أنه لا محو ولا ألبات في الكتب فلا فائدة من الكسب والعمل ، فدفع الله هذا الإيهام بقوله : (**يمحو الله ما يشاء ويثبت**) وهذا يوهم التغيير والتبديل في علم الله ومراداته فدفع الله هذا الإيهام بقوله : (**وعنده أم الكتاب**) .

١٣ - قوله تعالى :

وان ما نرينك بعض الذي نعهم او نتوفيك فلما عليك البلاغ وعلينا الحساب . (٤٠) .

(**واما نرينك**) : (**اما**) مركبة من (**ان**) الشرطية الجازمة و (**ما**) الزائدة للتوكيد .

(**بعض الذي نعهم**) : الضمير يعود على المشركون أو على الكافرين عامة ، وقد وعدهم الله بالعذاب المجل في الحياة الدنيا ، وهو ما نصت عليه الآية (٣٤) السابقة (**لهم عذاب في الحياة الدنيا**) والوعد كما سبق يكون في الشر ويكون في الخير ، والأغلب أن يستعمل الوعد في جانب الشر .

(**او نتوفيك**) : أي نوفيك أجلك في الحياة الدنيا ، فإذا استوفى أجله رحل إلى ربه .

(**فلما عليك البلاغ**) : أي ما عليك إلا البلاغ ، والبلاغ اسم بمعنى التبليغ ، وفي هذا عود إلى بيان مهمة الرسول ، وهي التبليغ ، وأنه ليس مسؤولا عن هدايتهم ولا عن محاسبتهم .

والظاهر أن قوله تعالى : (**لستو عليهم الذي اوحينا اليك**) في الآية (٣٠) قد سبق لبيان أنه ليس مسؤولا عن هدايتهم بمعنى تحويلهم من الكفر إلى الإيمان ، وقوله تعالى هنا : (**فلما عليك البلاغ وعلينا الحساب**) قد سبق لبيان أنه ليس مسؤولا عن حسابهم ، ولذلك قال تعالى : (**وعلينا الحساب**)

أى ليس عليك حسابهم ، فلا تحدثك نفسك بتمجيل ما استعجلوه لأنفسهم من عذاب .

ونلاحظ أن تربية الله لرسوله قد بلغت مبلغ التأكيد الشديد إذ أكد له الغماين بنون التوكيد الثقيلة ، وذلك لمعالجة ما يعتل في نفسه من الرغبة بتمجيل العذاب للكافرين حسب طلبهم ، وبخاصة بعد أن قابلوا أمهال الله لهم بالاستهزاء والسخرية بالرسول ، وكأنهم قد وجدوا الحجة لإعلان أنه ليس مرسلًا من عند الله إذ اقترحوا الآيات فلم يأت بها ، فاستعجلوا العذاب فأمهلهم الله .

فافتضى حال الرسول صلوات الله عليه أمام هذا الموقف الحرج أن يخاطبه الله بمثل هذا الخطاب الذى فيه ذروة تسكين النفس من جهة ، وتحديد المهمة من جهة أخرى .

والمعنى : وأما نرينك يا محمد بعض الذى نعدهم وأنت على قيد الحياة ، أو نتوفئك قبل أن نريك ذلك ، فما عليك من المسؤولية في كل الأحوال إلا التبليغ فقط ، أما التحويل من الكفر إلى الإيمان فهم المسؤولون عنه ، وأما الحساب أى وما يتبعه من جزاء فهو علينا ، وما عليك من حسابهم من شيء . ووفى قوله تعالى : (بعض الذى نعدهم) أشعر بأن الله على كل حال سيقبض الرسول إليه قبل أن يريه كل ما وعد الكافرين من عذاب عاجل في الحياة الدنيا .

وبعد هذا الموقف الحازم من التربية الإلهية للرسول صلوات الله عليه ، المحاطة بالجلال يعود السياق إلى تسليته ، وتطبيب نفسه ، والتنفيس عنه بأسلوب مشرق بالجمال ، يحمل بشائر النصر ، وذلك في .

١٤ - قوله تعالى :

أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه . وهو سريع الحساب . (٤١) .

(أو لم يروا) : فاعل يروا يحتمل أن يكون عائدا إلى الذين آمنوا في قوله تعالى : (ألهم يايها الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا) ويحتمل أن يكون عائدا إلى المشركين .

فعلى الاحتمال الأول يكون المراد تطبيب قلوب المؤمنين وتطمينهم بلفت نظرهم إلى بشائر النصر .

وعلى الاحتمال الثانى يكون المراد قطع جدال المشركين اذ يتحدثون الرسول باستمجال السيئة ، ولفت نظرهم الى ما اعد لهم من عذاب اشد ، فقد بدأت طلائع العذاب تدنو منهم .

ولا ارى مانعا من ان يكون المقصود بالكلام هؤلاء هؤلاء ، وعليه تكون الغاية من النص مزدوجة ، وتهدد القصد فى النص الواحد كثير فى اساليب القرآن ، وهو من روايته .

والاستفهام فى قوله : (**او لم يروا**) استفهام تقريرى .

(**انا نأتى الارض**) : اى نأتىها بقضائنا وحكمنا ، او بعذابنا وعقابنا ، والمراد من الارض الارض الممهودة ، وهى التى تقع تحت سلطان المشركين ، وتدخل فيها ارض مكة دخولا اوليا عند نزول النص .

(**ننقصها من اطرافها**) :

(**ننقصها**) : فعل نقص يستعمل متمديا ولازما ، تقول : نقصت الشيء اذا اخذت طائفة منه فقلت بذلك مقداره ، وتقول : نقص الشيء اذا قل مقداره ، والفعل هنا فى الآية على التعدية .

(**من اطرافها**) : الأطراف جمع طرف بفتحين ، وجمع طرف بكسر فسكون ، وجمع طرف بفتح فسكون .

اما الطرف بفتحين : فمعناه فيها بلى :

قال اهل اللغة : طرف كل شيء منتهاه وجمعه اطراف . وقالوا : الطرف المناحية من التواحي ، والطائفة من الشيء وجمعه اطراف . وقالوا : طرف القوم رئيسهم وشريفهم والجمع اطراف . وقالوا : الطرف الطائفة من الناس والجمع اطراف ، ومنه قوله تعالى : (**ليقطع طرفا من الذين كفروا**) اى طائفة .

واما الطرف والطرف : فيطلقان على الكرم من الفتيان والرجال وجمعهما اطراف .

ونشاء على ذلك يمكن تدبر المعنى المراد من قوله تعالى : (**ننقصها من اطرافها**) وقيما بلى بيان ذلك .

ان جو المعنى للآيات السابقة واللاحقة يوحى بأن الفرض من هذه الآية تطيب قلوب المؤمنين وتطمينهم بلفت نظرهم الى بشائر النصر ، وقطع مجادلة

المشركين للرسول وتنبئهم الى طلائع العذاب الذى سيتوالى عليهم فقد بدأت مقدماته .

وبناء على هذا ينبغى أن يكون نقص الأرض من أطرافها شيئا يتعلق بما لحق الكافرين قبل نزول الآية من نقص فى أشخاصهم أو فى سلطانهم على الأرض أو فى أموالهم فيها ، ونجد فى المعانى اللغوية لكلمة الأطراف كل ذلك .

فإذا كان الأمر الواقع قبل نزول الآية أن المشركين قد فقدوا بالقتل أو بالأسر أو بالموت أشرافا منهم أو طائفة من قتيانهم ورجالهم ذوى المكانة فيهم فالمراد من نقص الأرض من أطرافها هو نقص أرضهم من هؤلاء . ويحتمل أن يكونوا قد فقدوهم اذ دخلوا فى الاسلام ، وبذلك تكون أرض المشركين قد نقصت من أشرافها وقتيانها ورجالها ، وزادت أرض الاسلام بالمسلمين .

وإذا كان الأمر الواقع قبل نزول الآية ما حصل من انتصار لبعض سرايا المسلمين على المشركين وامتداد سلطان المسلمين بقيادة الرسول صلوات الله عليه على أقسام من الأرض التى كان المشركون هم أصحاب السلطان عليها ، فالمراد من نقص الأرض من أطرافها تقليص نفوذ المشركين على نواح من الأرض وبسط نفوذ المسلمين عليها . وإذا كان الأمر الواقع قبل نزول الآية هذا وذاك فالمراد الأمران جميعا والله أعلم .

(والله يحكم لا معقب لحكمه) :

(يحكم) : أى يقضى ويفصل فى كل أمر بالحق .

(معقب) : اسم فاعل من عقب تعقبا ، والمعقب هو الذى ينتبج أفعاله غيره بالنقد . وبالنقض . يقال : عقب الحاكم على حكم من قبله إذا تتبعه وظهر فساد حكمه أو نقضه .

والمعنى : والله يحكم فى أى أمر فى حال أنه لا معقب لحكمه لأن أحكامه أحكام حق وعمل ، فهى مستندة الى علمه المحيط بكل شئ صغيرا كان أو كبيرا ، ظاهرا كان أو خفيا .

(وهو سريع الحساب) : أى وهو لا يحتاج فى إصدار أحكامه جل ثناؤه الى آناة وروية ، حتى يخصى أجزاء ما يحكم به ، ويجرى لها حسابات أولية ، ثم تدقيقات عليها ، ثم تحقيقات ليتحقق من صحتها ، وينكشف له وجه الحق فيها ، فان بطء الحساب من صفات المخلوقين ، أما الله سبحانه فهو سريع الحساب ، لا يخفى عليه من الحساب شئ .

وأصل الحساب العلم بالأعداد واحتمالات جمعها وتفرقتها ، ولما كانت الأحكام التي يحكم بها الله على عباده لا بد أن يلاحظ فيها مفردات أعمالهم الكبيرة والصغيرة حتى اللرات منها كان العلم بها والنظر فيها حسابا .

وقد وضع الاسم الظاهر موضع الضمير على طريقة الالتفات في قوله تعالى : (**والله يحكم**) عقب قوله : (**أو لم يروا أنا أنأت الأرض ننقصها من أطرافها**) إشارة الى أن من الصفات اللازمة التي تجب لله تعالى كونه سريع الحساب ، وذلك لأن الربوبية والألوهية تستدعيان هذه الصفة .

وقد جاء هذا النص في معرض وعد الله المؤمنين بالتأييد والنصر ، ووعدده المشركين بالخذلان والقهر ، مبينا أن ما ينجزه الله من أمر من أمور الجزاء إنما يكون من حكم عادل مستند الى حساب غير قابل للخطأ ، على الرغم من سرعته التي تسبق مرور الزمن .

١٥ - قوله تعالى :

« **وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر جميعا . يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار إن عصى الدار** » (٤٢) .

(**قد مكر الذين من قبلهم فله المكر جميعا**) .

(**المكر**) ، هو تدبير أمر في خفاء عن دبر عليه لصفه عما يريد ، أو لابقاعه فيما لا يريد ، وقد سبق أنه قد يكون مكرًا مذلوما إذا كان الأمر المدبر فيه مؤديا الى نتيجة مذمومة ، وقد يكون مكرًا محمودا . وذلك إذا كان الأمر المدبر فيه مؤديا الى نتيجة محمودة .

والضمير في قوله تعالى : (**من قبلهم**) يعود الى المشركين ، ومعلوم أن موضوع السورة يدور حول الحديث عنهم .

أي ، فلا غرابة أن يكون منهم مكر بالرسول وبالدين الذي جاء به ، وبالمسلمين ، فقد سبقتهم أمم كثيرة كافرة مكرت بالرسول وبالرسالات وبالمؤمنين بها .

(**الله المكر جميعا**) : جملة لا غموض في تركيبها ، فهي مؤلفة من مبتدأ وخبر وحال ، ولكن ما هو المعنى المراد من كون المكر كله لله ؟

لقد سبق أن عرفنا المكر ، وأنه قد يكون مكرًا في الخير وقد يكون مكرًا في الشر ، فلا بد أن نقول : أن المكر المنسوب الى الله إنما هو من المكر في الخير .
فلنتبين الحقيقة قبل تحليل النص :

١ - يتصور الكافرون أنهم يدبرون خطط مكرهم في خفاء ، وأن خططهم ستحقق لهم الظفر بالرسول وبرسالتهم التي من شأنها أن تسلبهم نفوذهم وسلطانهم في قومهم .

٢ - الله تعالى مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم ولا من أفعالهم ومخططاتهم خافية ، فما يظنونه خفيا هو معلوم لله تعالى .

٣ - يترك الله تعالى الماكرين يتابعون تنفيذ خططهم في المكر وهو مطلع عليهم ، وقد دبر لهم من الأمر ما ليس في حساباتهم ، حق إذا ظنوا أنهم قد قاربوا أن يقطعوا ثمرة مكرهم فوجئوا بتدبير لا طم لهم به أفسد عليهم خططهم ، ووجدوا أنفسهم قد سقطوا في شركهم الذي نصبوه دون أن يرفوا سقطوا فيه ، وعند ذلك يجدون أن مكرهم كان عليهم لا لهم .

وهنا نقول : ان المكر الذي يحاول أن يوجهه الكافرون لرسول الله ولدينه انما هو في الحقيقة محاولة مكر بالله ، ولما كان الله معلما على ما يدبرون ، لانه يعلم ما تكسب كل نفس ، سقط أن يكون ما يحاولونه في حقيقة الأمر مكرًا ، ولما كان الله فيما يدبر لهم قد دبر لهم من حيث لا يعلمون ما يفسد عليهم مكرهم ، ويوقعهم في جزاء عملهم كان المكر في الحقيقة لله ، لان تدابير الله تعالى مجهولة لهم ونافاذة فيهم لا محالة .

فأي التدبيرين في الحقيقة وواقع الأمر هو المكر ؟ تدبيرهم أم تدبير الله ؟ لا شك انه تدبير الله ، لكن محالتهم قد كانت ابتغاء الشر ، وما دبره الله قد كان ابتغاء الخير .

ثم هل كان المكر الذي دبره الكافرون لهم ، أي لفائدتهم ومصالحتهم ، أم كان في النتيجة لله ، أي لدينه ولرسوله وللمؤمنين ؟ لا شك انه لله ، لانهم قد فعلوا ما فعلوه ليمنعوا دين الله من أن يظهر وينتشر ، وليحافظوا على أوضاعهم في أقوامهم ، فانقلب الأمر عليهم ، فكان ما فعلوه سببا في أن يظهر دين الله وينتشر ، وأن يخسروا كل مكانة لهم في أقوامهم ، وأن يخسروا أخيرا أنفسهم ، وعلى مثل هذا يكون مكر الله ، لنشر دينه وتأييد الحق وإقامة العدل ، لقد مكروا مكرًا ومكر الله مكرا والله خير الماكرين .

ولذلك نجد من الخير الكبير تدبير الأمور بنهاية الكتمان والسرية للظفر بالمجرمين اللين يتوارون في جرائمهم عن أعين السلطة الحاكمة العادلة ، ويدبرون مكائدهم في الظلمات .

وعلى هذا نستطيع ان نقول : ان الذى يكر بمن لا يخفى عليه مكره ولا يصل اليه اثره ، بل يمرضه مكره الى العقاب ، هو فى الحقيقة المكور به ، وهذا نظير قوله تعالى : (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون الا انفسهم وما يشعرون) .

وتقرب صورة المكر الالهى بمثال انسانى ، انسان عنده قصر عظيم طمع به اللصوص ، فدبروا امرا فى الخفاء ان ياتوا بليل ويحتفروا احد جدران القصر ، ويدخلوا اليه ، ويسطوا على ما فيه من مال ومتاع ويقتلوا من فيه ، وقد علم صاحب القصر بما دبروا ، وعرف الجدار الذى عزموا على نقبه ، ودبر خطة فى الجدار يهلكون فيها بايديهم ، دون ان يقاتلهم احد من رجال القصر ، ولا حان الوقت المقرر فيما بينهم جاءوا متسللين ظانين ان احدا لا يشعر بهم ، ولكن صاحب القصر وجنوده يراقبون كل حركة من حركاتهم ، وهم فى مكان يزور فيه اللصوص من حيث لا يرونهم ، واخذ اللصوص ينقبون الجدار حسب الخطة المدبرة ، ولا زعموا انهم كادوا يظفرون بما يريدون انقض عليهم الجدار فهلكوا تحت انقاضه .

لقد مكروا بزعمهم ومكرهم شر ، ولكن المكر فى الحقيقة لصاحب القصر ، ومكره خير ، لان غرضه من مكره ان يمنهم من فعل الشر ويجازيهم عليه بايديهم ، ويربح الناس من جرائمهم .

وبعد هذا البيان المسهب نستطيع ان نفهم معنى قوله تعالى :
فله المكر جميعا .

لقد بين لنا من التحليل السابق ان المكر فى الحقيقة وواقع الامر كله لله ، لان مكر الكافرين المعلوم لله والذى لا يحقق لهم اغراضهم ليس هو فى الحقيقة وواقع الامر مكره ، فلم يبق الا تدبير الله ، الذى هو المكر فى الحقيقة وواقع الامر ، ولكنه ابتغاء الحق والمصل والخير .

ويحتمل ان نقول : ان الالام الجارية فى : (**الله المكر**) بمعنى : (**الى**) او بمعنى (**عند**) وعلى هذين يكون المعنى ينتهى الى الله المكر جميعا ، اى العلم به وما يترتب عليه من جزاء ، وعند الله المكر جميعا ، اى عند الله العلم به والجزاء عليه . ولكن البيان الاول هو الاسد فى تدبر معنى النص ، والله اعلم .

قال المفسرون فى قوله تعالى : (**فله المكر جميعا**) اقوالا منها :

(١) منسياه ان مكر جميع الماكرين حاصل بخلق الله وادارته ، لانه تعالى خالق لجميع اعمال العباد ، وقد نقله المفسرون عن الواحدى .

(ب) معناه أن الله جزاء المكر ، وذلك أنهم لما مكروا بالمؤمنين بين الله أنه يجازيهم على مكرم .

(ج) معناه أن مكرمهم كلا مكر بالأضالة إلى مكره تعالى ، وهذا ما أورده صاحب الكشف ثم علق على قوله تعالى : (يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار) بقوله : لأن من علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها فهو المكر كله ، لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون ، هم في غفلة مما يراد بهم .

(يعلم ما تكسب كل نفس) : أي يعلم جميع ما تكسب كل نفس ، سواء أكان كسبا ظاهرا أو باطنا في التطبيق والعمل أو في النية والقصد ، وهذه الجملة في منزلة التعليل لقوله تعالى : (فإله المكر جميعا) أي لأنه يعلم ما يكسب كل نفس فلا يخفى عليه من مكر الماكرين شيء .

وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار) : وفي هذا وعيد للكافرين جزاء كفرهم ومكرمهم يوم القيامة ، والمراد من عقبى الدار العاقبة المحمودة في الدار الآخرة ، وسيعلمون أنها لن تكون لهم ، وإنما تكون للمؤمنين ، أما هم فجزاؤهم النار . ١٦ - قوله تعالى :

ويقول الذين كفروا لست مرسلًا . قل : كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب . (٤٣) .

ويختم الله آيات السورة بآية يعرض فيها خاتمة أقوال الكافرين ، ويأمر فيها رسوله بما ينبغي أن يقوله لهم إذ يختم معهم البحث ، وينفض يده من معالجتهم ، ويحسم النقاش ، لقد انتهى الدين كفروا إلى مقاتلتهم الأخيرة مخاطبين الرسول بها (لست مرسلًا) وذلك بعد الصراع المختلف الأنواع بينهم وبين الرسول ، وهو ما عرضته السورة بأشكاله المتنوعة التي سبق بيانها .

لقد طرحوا كل الحجج والبيانات التاريخية وراءهم ظهريا ، ولم يعباؤا بالتلميح بالإنذار ولا بالتلويح بالوعيد ، ثم بالتصريح بهما ، ولم تؤثر فيهم أنواع المعالجات النفسية ، بل أطمعهم الأوهام ، فجرأهم على الاستهزاء والسخرية بالرسول واستمجال العقاب ، ثم لم تهزم من غفلتهم المواجهة القوية بالوعيد الصريح ، وأخيرا لم يتغطوا بمقدمات العذاب وطلأ العقاب ، وظلوا يجترون مقاتلتهم الأوليين ، وهما :

(١) ان كنت صادقا في رسالتك فاتنا بالمعجزات التي طلبناها .

(ب) اذا لم تاتنا بالمعجزات التي طلبناها فاستعجل لنا من ربك العقاب .
ولما أمهلهم الله قالوا للرسول مقاتلهم الأخيرة على سبيل الجزم :
(لست مرسلًا) وهذا ما ذكره الله بقوله : (ويقول الذين كفروا لست مرسلًا)
وأخذوا يرددون هذه المقالة ، فقال الله لرسوله : (قل : كفى بالله شهيدًا بيني
وبينكم ومن عنده علم الكتاب) وبهذا يقطع الرسول معهم حبل المناقشة
ويحسم الجدل ، أي حسي شهادتان :

الشهادة الأولى : ان يشهد الله باني رسوله ، وشهادة الله له في الدنيا
تكون بالمعجزات التي أعطاها إياها غير التي تمننوا بطلبها ، وفي مقدمتها معجزة
القرآن ، وهذه الشهادة الالهية له ستكون حجة عليهم يوم القيامة .

الشهادة الثانية : ان يشهد لي من عنده علم الكتاب باني رسول
الله حقًا .

ومن عنده علم الكتاب هم : اما المؤمنون الذين تكشف لهم من اعجاز
القرآن ما دلهم على انه كلام الله حقًا ، فعرفوا من ذلك ان محمدا رسول
الله حقًا ، واما المؤمنون من اهل الكتاب الذين عرفوا من صفات الرسول في
كتبهم والبيانات به ما أثبت لهم انهم رسول الله حقًا ، ولذلك آمنوا
به واتبعوه .

ولما انقطع الجدل وحسم الأمر ، وأصبح الموقف موقف انتظار حكم الله في
أهل الكفر ، انتهت السورة .

(ب) معنى الآيات من (٢٠ الى ٤٢) نصًا واقتضاء :

وبعد ان وصل الرسول مع المشركين الى ما وصل اليه وهو ما عرضته
الآيات السابقة فلان ان يخالجه عدة أمور بوصفه بشرا ، منها الأمور
التالية :

الأمر الأول : ان يصعب عليه ويحزنه بقاؤهم على الكفر والشرك ، بعد
كل البينات التي ساقها اليهم ، والحجج الدامغة التي حاجهم بها ، وأنواع
التربية التي تفنن في أساليبها لمعالجة انحرافهم عن الحق وردهم الى
الصراط المستقيم .

الأمر الثاني : ان تحدته نفسه بان يقول : لو أعطاني الله الآيات التي
يتمنون في طلبها أو اذن لي بان أقدمها اليهم ، قطعنا لالسنهم عن طلب
الآيات ، وجاء ان يؤمنوا اذا رأوها قد تحققت على ما طلبوا .

الأمر الثالث : ان يمر على خاطره انزال العقاب بالمكابرين منهم الذين استمتعوا بالعذاب ، تخلصا منهم ، ولعل ذلك يكون سببا في ايمان الآخرين ومبادرتهم الى الدخول في دين الله .

الأمر الرابع : ان يحزنه ما يلاقيه منهم من استهزاء وسخرية جارحين للنفس ومحزنين للقلوب .

الأمر الخامس : ان تخالج نفسه امور امام مساومات يتعرض اليها من قبل اهل الكتاب على بعض ما جاء به وهو في قمة صراعه مع المشركين .

الأمر السادس : ان يتخوف مما يبئس الكافرون له ولسلته والمسلمين من مكر ، وهو ما يتكشف له باستمرار من تلبيزهم وأعمالهم مع أمهال الله لهم .

الأمر السابع : ان تحزنه مواجهة الكافرين الصريحة له بقولهم : (لست برسلا) من عند الله ، وذلك لانه لم ياتهم بما طلبوا من آيات مع أمهال الله لهم بعد استعجالهم للعذاب .

وفي هذا القسم الأخير من السورة توجه الله لقل تربيته لرسوله صلوات الله عليه ، مما لجا ما يدور في نفسه فعلا ، أو ما يمكن أن يدور فيها بأسلوب رفيع بالغ الروعة ذى وجهين : وجه ينظر اليه الرسول فيشاهد فيه تربية له وتعلما ، ووعدا بالنصر والتأييد والثوبة الحسنی ، ووجه آخر ينظر اليه الكافرون فيرون فيه حجة عليهم وبيانا ، أو اندارا لهم ووعيدا بالخذلان والعذاب وسوء العقاب ، وفيما يلي تفصيل ذلك :

اما الأمر الأول : وهو حزن الرسول لبقاء المشركين على كفرهم بعد كل الحجج والبيّنات وانواع التربية التي عالج اصلاهم بها فقد جاءت الآية (٣٠) توجه للرسول التربية بالنسبة الى هذا الأمر ، وقد تضمنت تربية الله لرسوله فيها أمرين :

الأول : بيان الله لرسوله ان مهمته هي التبليغ فقط ، وذلك بان يتلو عليهم ما اوحاه الله اليه في حالة كونهم يكفرون بالرحمن ، واشعاره بان هذه المهمة هي مهمة الرسل من قبله ، فليس عليه ان يحولهم من الكفر الى الايمان ، واشعاره ايضا بان الأمم من قبلهم قد كانوا ايضا يكفرون بالرحمن ، فما مهمته اذن الا كمهمة سائر الرسل ، وليس واقع حال قومه بواقع غريب في الأمم ، وهذا ما دل عليه قوله تعالى :

« كذلك أرسلناه في أمة قد خلت من قبلها أمم لتستلو عليهم أنبياء أوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن » (٣٠) .

الثاني : بيان الله لرسوله أن يصر على إقامة الحجة العقلية التي تبين لهم سلامة عقيدته وطريقته ، وفساد عقيدتهم وطريقتهم ، وذلك بان يقول لهم :
الله وحده هو ربي ومن كان وحده هو الرب كان هو وحده المستحق للعبادة ،
فهو اذن الاله الذي لا اله الا هو ، وهذا كاف في رد ما يعتقدهون من وجود
شركاء لله تعالى : ولما كان هو وحده الاله الذي لا اله الا هو فاني اتوكل عليه ،
وارجع في كل امرى اليه ، كما ان اليه رجوعي يوم الدين ، وهذا ما دل عليه
قوله تعالى :

« قل : هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب » .

القسم الثالث
معلومات عامة حول السنة والاجتماع والاجتهاد

كتب هذا القسم د. مصطفى عبد الواحد

تعريف السنة :

السنة في اللغة انظرقة والسرة محسودة كانت او مذمومة . ومن استعديا بهذا المعنى اللغوى قوله صلى الله عليه وسلم :

« من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة . ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزد من عمل بها الى يوم القيامة » (١) .

وفي اصطلاح الحديثين : ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة او سيرة . وعند علماء الاصول : ما نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير فالتقول : هو ما تكلم به صلى الله عليه وسلم عما يتصل بامور الدين واحكام الشريعة فتقوله صلى الله عليه وسلم : « **انما الاعمال بالنيات** » وقوله « **لا وصية لوارث** » وقوله : « **لا ضرر ولا ضرار** » .

وغير ذلك مما هو مذخور في كتب الصحاح والمسانيد والسنن .
وما يفعل فهو ما نقله الصحابة رضوان الله عليهم من افعاله صلى الله عليه وسلم في شئون العبادة والمعاملة والنشرع والخلق .
واما التقرير فهو كل ما اقره النبى صلى الله عليه وسلم من اقوال الصحابة وافعالهم سواء كان ذلك التقرير بسكوت منه وعدم انكار او باظهار الرضا والاستحسان .

فمن الاول : اقراره صلى الله عليه وسلم اجتهداد الصحابة في امر صلاة العصر في غزوة بنى قريظة حين قسال لهم صلى الله عليه وسلم « لا يصليين احد العصر الا في بنى قريظة » .

فمنهم من اخذ بظواهر الامر فاخر صلاة العصر حتى انتهوا الى بنى قريظة . ومنهم من حمل هذا الامر على معنى الحث على الاسراع في الذهاب الى بنى قريظة . فصلوا العصر في وقتها قبل بلوغ بنى قريظة . فبلغه صلى الله عليه وسلم ما فعله الفريقان فاقرهما ولم ينكر على ايهما .

ومن الثنائى : ما روى ان خالد بن الوليد رضى الله عنه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم في طعام فقدم اليهما نخب فاكل منه خالد رضى الله عنه ولم ياكل منه النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال له بعض الصحابة : او حرام هو يا رسول الله ؟

فقال : لا . ولكنه ليس في ارضى فومى فاجدنى اعافه .

فقد اقر صلى الله عليه وسلم خالدا على اكله النخب بتأييد قولى صريح .

١١. رواه مسلم

معنى الحديث :

الحديث في اللغة الجديد . نقيض القديم – ومادة الكلمة تدور حول معنى واحد وهو كون الشيء بعد أن لم يكن .

وفي اصطلاح المحدثين : هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . والحديث بهذا المعنى مرادف للسنة .

الخبر والأثر :

يرى جمهور العلماء أن الخبر والأثر لفظان مرادفان للحديث . ومن الطعام من فرق بين الحديث والخبر والأثر ، فجعل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والخبر ما جاء عن غيره (١) . وأما الأثر عند هؤلاء فهو الحديث الموقوف على الصحابة والتابعين .

الحديث الصحيح :

هو الحديث المسند أي الذي اتصل أسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه ، ولا يكون شاذاً ولا معطلاً .

الحديث الحسن :

هو كالحديث الصحيح في اتصال سنده وفي خلوه من الشذوذ والعلّة . ولكنه يتقاصر عن درجة الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد نبئت عدالتهم وضبطهم واتقانهم ، وذلك غير مشروط في الحسن فلا يخلو رجال أسناده من مستور لم يتحقق أهليته غير أنه ليس متهما بالكذب ولا كثير الخطأ أو أنه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه أم يبلغ درجة وله أقسام كثيرة بينها علماء الحديث (٢) .

الحديث الضعيف :

كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن .

وله أقسام كثيرة بينها علماء الحديث (٣) .

(١) قواعد في علوم الحديث للنهازي ص ٣٤ .

(٢) راجع علوم الحديث لابن الصلاح ٢٧ - ٣٩ .

(٣) راجع علوم الحديث لابن الصلاح ص ٣٧ وما بعدها .

الحديث القدسي :

هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل .
وقد اختلف العلماء في الحديث القدسي : هل هو موحى بلفظه ومعناه ؟
أم بمعناه ، واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم . وجهان .
واذا قلنا انه موحى بلفظه ومعناه فالفرق بينه وبين القرآن انه لا يرد
بالحديث القدسي التحدى والاعجاز كما هو الشأن في القرآن .
ويرى بعض الباحثين انه لو كان موحى بلفظه لما جازت روايته بالمعنى ،
ولدون وحفظ كما حفظ القرآن . ومن هنا يرجح هؤلاء ان الحديث القدسي .
موحى بمعناه اما لفظه فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم (١) .

الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي :

على قول من يرون الحديث القدسي موحى بلفظه ومعناه ، يكون الفرق
بينه وبين الحديث النبوي ان الحديث القدسي هو من كلام الله سبحانه - وان
لم يكن مقصودا به التحدى والاعجاز . اما الحديث النبوي فهو من كلامه صلى
الله عليه وسلم .

اما على قول من يرون ان الحديث القدسي من لفظه صلى الله عليه وسلم
فالفرق بينه وبين الحديث النبوي من جهة المعنى ان معنى الحديث القدسي
وحى لا اجتهاد فيه ولا استنباط ، اما الحديث النبوي فمعناه طائفة أوحى الى
النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفا وطائفة أخرى من اجتهاده واستنباطه .
وهذا القسم الأخير ما دام قد أقره الوحي فهو منه أيضا .

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه (النبا العظيم) : فلما قطعنا في
الحديث القدسي بنزول معناه لورولا النص الشرعي على نسبته الى الله
تعالى ، بقوله صلى الله عليه وسلم :

(قال الله تعالى) : سميناها قدسيا لذلك (٢) .

تدوين السنة :

(١) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم :

١ - كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون السنة القولية والعملية من

(١) الحديث النبوي للاستاذ محمد الصباغ ص ٣٦ .

(٢) النبا العظيم ص ١٠ .

الرسول صلى الله عليه وسلم بحرص بالغ . اذ هي بيان للقرآن وتوضيح لمعالم الاسلام .

وكان التمويل في الاعم على الحفظ . . اذ لم تكن الكتابة شائعة بين العرب وحين اراد بعض الصحابة في اول الامر كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : « لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحاه » .

واخرج ابن عبد البر عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فامر انسبانا ان يكتبه فقال له زيد : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا لا نكتب شيئا من حديثه . فمحاد (١) . وانما كان هذا النهي عن كتابة الحديث حتى لا يختلط شيء منه بالقرآن ، وحتى تنصرف الهمم الى العناية بكتابة القرآن ليتم ما وعد الله سبحانه به من حفظ هذا الكتاب من الضياع او التحريف . قال سبحانه : « انا نحن نزلنا الذكر واتنا له الحافظون » (٢) .

٢ - ثم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجماعة من اصحابه ممن كانوا يتقنون الكتابة وال ضبط ، ومن يؤمن غلطهم او خلطهم بين القرآن وغيره - بكتابة الحديث ومن هؤلاء عبد الله بن عمرو . ويذكر ابن قتيبة في كتابه تاويل مختلف الحديث ان اذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو في كتابة الحديث يرجع الى انه كان متقنا ضابطا يعرف السريانية والعربية ويكتب بهما ، فمثله يؤمن غلطه بخلاف غيره ممن لم يتقنوا الكتابة . ومن العلماء من يرى ان النهي عن الكتابة . انما كان المقصود به النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة . وفي ذلك يقول الامام الخطابي : « وقد قيل انما نهى ان يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط به ويشتهى على القارىء . فاما ان يكون نفس الكتاب محظورا وتقييد العلم بالخط منه فلا » (٣) .

٣ - والتحقيق في ذلك ان النهي عن الكتابة كان اولاً للأسباب التي اشرنا اليها .

ثم نسخ هذا الحكم بالأحاديث التي دلت على اباحة كتابة الحديث .

(١) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٦٢/١ .

(٢) سورة الحجر : الآية ٩ .

(٣) معالم السنن للخطابي ١٨٤/٤ .

فمنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر الخطبة -
خطبة النبي صلى الله عليه وسلم - قال : فقام رجل من اليمن يقال له
أبو شاة . فقال يا رسول الله اكتبوا لي . فقال صلى الله عليه وسلم :
اكتبوا لأبي شاة . يعني الخطبة .

« ومنها ما رواه أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو قال :
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اسمع منك الشيء
فاكتبه ؟ قال : نعم . قال عبد الله : في الفضب والرضا ؟ قال صلى الله عليه
وسلم : نعم فاني لا اقول الا حقا » .

وكتب صلى الله عليه وسلم . كتاب الصدقات والديات والفرائض
والسنن لعمرو بن حزم وغيره (١) .

وفي الصحيح عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم من
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة
وبرأ النسمة الا ان يعطى الله عبدا فهما في كتابه ، وما في هذه الصحيفة .
قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ونكاح الاسير والا يقتل مسلم بكافر .

وكذلك كان لعبد الله بن عمرو صحيفة يقال لها الصادقة وعنها يقول :
« فاما الصادقة فصحيفة كتبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم » (٢)
غير ان هذه الاباحة لكتابة الحديث كانت في اواخر حياته صلى الله عليه
وسلم .

وكان من يكتبون من الصحابة رضوان الله عليهم قلة .

التدوين في عهد الخلفاء الراشدين :

لم ير الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم اشتغال الناس بتدوين
السنة : صرفا للنسابة الى جمع القرآن واعتمادا على ان السنة محفوظة
عن طريق الرواية ، والمشهور في ذلك موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وهو ما رواه معمر عن الزهري عن عروة « ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
اراد ان يكتب السنن فاستفتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
فاشاروا عليه بان يكتبها ، فطلق عمر يستخير الله فيها شهرا ، ثم اصبح
يوما وقد عزم الله له ، فقال اني كنت اريد ان اكتب السنن ، واني ذكرت

(١) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٧١/١ .

(٢) سنن الدارمي .

قوما كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله ، وإنى والله لا أشوب (١) . كتاب الله بشيء أبداً .

وهذا الخبر بين أسباب منع تدوين السنة بصورة عامة في عهد الخلفاء الراشدين ، ولا ينفي هذا أن بعض أفراد الصحابة كانوا يكتبون لأنفسهم . . ولكن الشيء الذي لم يحدث في ذلك العصر هو تدوين السنن المحفوظة في الصدور ، كما فعلوا في كتابة القرآن . لقد كان القصد من هذا المنع من التدوين هو توفير الجهد كلها للاشتغال بحفظ القرآن وحتى لا يلتبس به شيء غيره . . وهذا معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لا أشوب كتاب الله » وفي رواية : لا اليس كتاب الله - بشيء أبداً .

إذا كان المحذور من كتابة السنن في ذلك العهد - أن تنتشر هذه الصحف في الأفاق ، وأن يقع الوهم بأن شيئاً منها من القرآن ، ما دام قد كتب في العصر الذي كتب فيه القرآن .

ولهذا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأمصار : « من كان عنده شيء فليمحاه » (٢)

وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينهى عن الكتابة أيضاً .

ولم يكن على السنة في هذا العصر من بأس - مع ترك تدوينها - إذا كان المول على الحفظ الدقيق والرواية الواعية .

عن أبي نضرة قال : قلت لأبي سعيد الخدري : ألا نكتب ما نسمع منك - أي من الأحاديث والسنن قال : أريدون أن تجعلوها مصاحف ؟ ! إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ . . فاحفظوا كما كنا نحفظ (٣) . وقال مالك رحمه الله : لم يكن مع ابن شهاب الزهري كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه - قال : ولم يكن القوم يكتبون ، إنما كانوا يحفظون ، فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه ، فإذا حفظه محاه .

وقد كان هذا كله من تقدير العزيز العليم الذي تكفل بحفظ القرآن . . فهذه الصحابة في هذا العهد الراشد إلى تخصيص القرآن وحده بالكتابة ، لا يلتبس به شيء ، حتى يثبت في الصدور وينتشر في الأفاق . . أما السنن فلم

(١) أي لا أخلط .

(٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٦٥/١

(٣) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٦٤/١

يضع منها شيء - رغم أنها لم تدون - إذ كانت الصدور الراحية تمسك بها ..
وكان العمل بها والاهتداء بهديها يجعلها أمرا مشهورا وطريقا مسلوكا .

تدوين السنة وجهود العلماء :

بعد أن انقضى عصر الصحابة رضوان الله عليهم وجاء عصر التابعين ومن بعدهم .. وكان القرآن الكريم قد لقي من العناية ما جعله في مامن بعد ذلك من التحريف أو الخلط بغيره لم يعد هناك بأس من كتابة الحديث ..

بل أصبح ذلك أمرا لازما .. خشية ذهاب الحديث بذهاب حفاظه ..
وخوفا من أن يتطرق إليه مع اختلاف العصور الوهم أو الخطأ أو التحريف
أو النسيان ..

من هنا أمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في فترة خلافته القصيرة (١)
بكتابة الحديث وكتب إلى عامله على المدينة أبي بكر بن حازم : « انظر ما كان
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه ، فاني خفت دروس السلم
وذهاب العلماء » .

وكان ابن شهاب الزهري المتوفى عام ١٢٤ هـ أول من استجاب لهذه
الرغبة .. فهو أول من دون كتابا جمع فيه ما كان يحفظه من الأحاديث
وكان تدوين السنة في هذا القرن الهجري الثاني يجمع بين أقوال الرسول
صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه .

وكان ابن شهاب الزهري يجمع في تدوينه السنة بين أحاديث الرسول
صلى الله عليه وسلم - وما جاء عن أصحابه .

عن صالح بن كيسان قال : كنت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم ،
فاجتمعنا على أن نكتب السنن ؛ فكتبنا كل شيء سمعناه عن النبي صلى الله
عليه وسلم ، ثم قال - أي ابن شهاب - اكتب لنا ما جاء عن أصحابه ؛
فقلت : لا ، ليس بسنة . وقال هو : بل هو سنة . فكتب ولم اكتب فانجح
وضيقت (٢) .

وبدأت هذه الكتب المدونة في السنة تنتشر في الأمصار الإسلامية في عهد
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، كما يدل على ذلك قول ابن شهاب الزهري :
« أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن ، فكتبناها دفترا دفترا ، فبعت
إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا (٣) » .

(١) ٩٩ - ١٠١ هـ .

(٢) ابن عبد البر : جامع بيان العلم ٧٦/١ .

(٣) المصدر السابق .

وفي القرن الهجري الثاني ايضا كتب الامام مالك (١) كتابه الموطا الذي جمع فيه ما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكام واقوال الصحابة وفتاوى التابعين .

تدوين السنة في القرن الهجري الثالث :

بعد هذا القرن بحق العصر الذهبي للسنة اذ فيه اتجهت هم العلماء والرواة الى جمع الحديث الشريف . مفردا عن اقوال الصحابة والتابعين ؛ والى تحري الدقة باللفظة في التمييز بين الصحيح وغيره . وفي هذا القرن الثالث كتب البخاري المتوفى عام ست وخمسين ومائتين كتاب الجامع الصحيح كما الف مسلم المتوفى عام احدى وستين ومائتين صحيحه .

وفيه ايضا جمع النسائي المتوفى عام ثلاث وثلاثمائة سننه . وابو داود المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين كتابه المعروف بسنن ابي داود .

والترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين كتابه الجامع . وابن ماجه المتوفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين كتابه المعروف بسنن ابن ماجه .

وهذه هي الكتب التي اطلق عليها علماء الحديث اسم الكتب الستة وكلها كتبت في القرن الثالث الهجري .

قال ابن الصلاح :

« اول من صنف الصحيح البخاري . ابو عبد الله محمد بن اسماعيل الجعفي ، وتلاه ابو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري . . ومسلم - مع انه اخذ عن البخاري واستفاد منه - يشترك في كثير من شيوخه .

وكتابهما اصح الكتب بعد كتاب الله العزيز » (١) .

ثم قال :

« ثم ان كتاب البخاري اصح الكتابين صحيحا واكثرهما فوائد » .

ويتبنى هنا الاشارة الى ان صحيح البخاري ومسلم لم يستوعبا كل الاحاديث الصحيحة .

(١) ٩٥ - ١٧٩ .

(٢) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٣ - ١٤ .

فقد روى عن الإمام البخارى انه قال :

« ما أدخلت في كتابي الجامع الا ما صح ، وتركت من الصحيح لحال الطول - أو لال الطول » .

وقال الإمام مسلم :

« ليس كل شيء عندى صحيح وضعت ما هنا - يعنى في كتابه الصحيح - انما وضعت هاهنا ما اجمعوا عليه » .

قال ابن الصلاح : اراد مسلم - والله اعلم - انه لم يضع في كتابه الا الاحاديث التى وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه .

وقد بلغ من تحرى الإمام البخارى الدقة البالغة في اختياره لاحاديث الجامع الصحيح . . ان جملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا - بالاحاديث المكررة . اما باسقاط المكرر فقد قيل انها اربعة آلاف حديث اختاره من محفوظه الكثير من الحديث .

اما الكتب الاربعة للنسائي وابى داود وابن ماجه والترمذى فقد جمعت بين الصحيح وغيره . وقد ألف الحاكم أبو عبد الله كتابه المستدرک على الصحيحين . جمع فيه من الاحاديث الصحيحة ما لم يورده الشيخان في صحيحهما . وان كان في بعض ما خرجه الحاكم في المستدرک مقال .

المنهج الدقيق لعلماء الحديث :

حاول بعض المستشرقين ومن اتبع سبيلهم من المسلمين وهم عدد قليل - التشكيك في المنهج العلمى الرائع الذى التزمه علماء الحديث في تدوينهم للسنة او حكمهم على ما دونوه منها من جهة الضعة أو الحسن أو الضعف أو الوضع .

والحق ان هذه فرية ظالمة . . اذ ان الجهد الذى بذله علماء الحديث في جمعه وضبط رواياته والبحث في حال الرواة وغير ذلك مما يتضح في علوم الحديث التى نشأت جنبا الى جنب مع رواية الحديث وتدوينه . . هذا الجهد هو اقصى ما تصل اليه طاقة بشرية مخلصة للحق مستمكة بمبادئ العلم وقواعده .

١ - لقد كان التثبت في الرواية منهجا متبعها عرفه الصحابة وتلقاه عنهم التابعون . . يقول الذهبى في ترجمة أبى بكر الصديق رضى الله عنه : وكان أول

من احتياط في قبول الأخبار ، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت الى أبي بكر لتلمس أن تورث فقال : « ما أجد لك في كتاب الله شيئا ، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا » .

ثم سأل الناس ، فقام المنيرة فقال : « حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس » .

فقال له أبو بكر : هل معك أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة يمثل ذلك ، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه (١) .

وقال الذهبي في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « وهو الذي سن للمحدثين الثبوت في النقل ، وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب » .
وقال في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « كان اماما عالما متحريرا في الأخذ بحيث أنه يستحلف من حدثه بالحديث » .

٢ - وقد عرف الصحابة والتابعون الرحلة في طلب الحديث ، فعنهم من كان يسافر الأيام والليالي في طلب حديث واحد . .

عن جابر بن عبد الله قال : بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت اليه شهرا حتى قدمت الشام » (٢) .

وروى مسفيان بن عيينة عن ابن جريج قال سمعت شيخا من أهل المدينة - يحدث عن عطاء أن أبا أيوب الأنصاري رحل الى عقبة بن عامر ، فلما قدم مصر أخبروا عقبة فخرج اليه قال : حدثنا ما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم ، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك .

قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ستر مسلما على خزية (٣) ستره الله يوم القيامة » فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف الى المدينة وما حل رحله (٤) .

(١) تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/١ .

(٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٩٣/٨ .

(٣) أي ما يستحق منه .

(٤) جامع بيان العلم ٩٤/١ .

وقال سعيد بن المسيب : ان كنت لأسير الايام والليالي في طلب الحديث الواحد . بل ان مسروقا رجل في طلب حرف واحد من حديث .. وكذلك نمل أبو سعيد (١) !

وقال بسر بن عبيد الله الحضرمي : ان كنت لأركب الى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه .

فاذا كان هذا مبلغ تحريمهم في الجمع وثبتهم في النقل .. فمن أين يأتي الرب او تشرب التهمة .

٣ - ثم ننظر الى ما اختصت به هذه الامة في روايتها لسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وهو الاستناد .

لقد ظهرت الحاجة الى النظر في السند - وهو سلسلة الرواة - الذين تحملوا الحديث حتى ينتهي الى الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

حين ظهر الوضع في الحديث بعد ان اتسع نطاق الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه .. واخذت بعض الفرق المتصارعة تضع الاحاديث لنصرة معتقداتها والاحتجاج لآرائها .

هنا عنى رواية الحديث بالبحث في اسناد الحديث وفحص احوال الرواة لتمييز العدول الذين تقبل روايتهم من اهل الأهواء والبسدع والزيغ الذين لا تقبل الرواية عنهم .

أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين انه قال :
« لم يكونوا يسألون عن الاسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم ، فينظر الى حديث اهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » .

وكانوا يقولون :

« اتما هذه الاحاديث دين - فانظروا عن تأخذونها » .

ومن هنا نشأ علم الجرح والتعديل الذي يوزن به الرجال ويعرف به صحة السند او عدم صحته .

واذا نظرنا الى الكتب التي الفت في علم رجال الحديث منذ نشأ هذا العلم وحتى انتهى الى غايته عرفنا مدى التجرد في البحث والصدق في التحري ..

(١) المصدر السابق .

الذكروا في هذه الكتب حال كل واحد من الرواة ما له وما عليه . . لتعرف قيمة ما يرويه .

٤ - أما ادعاء بعض المستشرقين ومن اقتفى آثارهم : أن علماء الحديث وجهوا عنايتهم الى نقد الأسانيد ولم يعنوا بنقد المتن : - أي نصوص الكلام المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم - فهذا محض افتراء .

أذا ان رجال الحديث قد وجهوا عنايتهم الى النظر في متن الحديث نفسها وعرضها على المقاييس التي تعرف بها صحتها .

بل ان هذا امر مقرر منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم اذ كانوا لا يأخذون الروايات التي تخالف اصلا قطعيا او مقصدا شرعيا اخذ من عدة ادلة تفيد اليقين .

أخرج مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة . فقال عمر : لا تترك كتابي الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندرى لملها حفظت أو نسيت : لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل : « لا تفرجوهن من بيوتهن ولا يفرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة » (١) .

وهذه عائشة رضى الله عنها قد نقل عنها النظر في بعض الأحاديث التي كان يروونها بعض الصحابة فقد سمعت حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه وابنه عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن الميت لم يعذب ببيكاه أهله عليه » فقالت : رحم الله عمر : والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمنين ببيكاه أحد : ولكن قال : « أن الله يزيد الكافر عذابا ببيكاه أهله عليه » ، وقالت : حسبكم القرآن : « ولا تزددوا وزرا » (٢) .

زاد مسلم : « انكم لتحديثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السميع خطي » .

وقد جمع السيوطي هذه الاسنديات التي يدهتها عائشة رضى الله عنها في رسالة عنوانها : « عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة » . وهذا كله من نقد المتن .

(١) سورة الطلاق الآية « ١ » .

(٢) سورة الاسراء الآية « ١٥ » .

ثم ان علوم الحديث لم تكن بالسند فحسب : بل ان من يحوثها ما يتجه الى معرفة احوال متن الحديث . كبحثهم في المرفوع والموقوف والناسخ والمنسوخ والملطف الذي يحتاج الى تأويل .

بل ان النظر في المقاييس التي اعتبرها علماء الحديث لمعرفة الاحاديث الموضوعية : تدل على اعتبارهم النظر في متن الحديث وسيلة من وسائل التمييز وقرينة من قرائن معرفة الوضع .

يقول ابن الصلاح :

« وانما يعرف كون الحديث موضوعا باقرار واضعه ، او ما يتنزل منزلة اقراره . وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوى او المروى ، فقد وضعت احاديث طويلة يشهد بوضعها ركابة الفاظها ومعانيها » (١) .

وهذا ابن القيم (٢) . يؤلف كتابا يسميه « المسار المنبى في الصحيح والضعيف » يقول فيه : « وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط . من غير ان ينظر في سنده ؟ ثم يقول :

« ونحن نقيسه على امور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا : فمنها : اشتغاله على امثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهي كثيرة جدا : كقوله في الحديث المكذوب :

« من قال لا اله الا الله : خلق الله من تلك الكلمة طائرا له سبعون الف لسان لكل لسان سبعون الف لغة يستغفرون الله له » .

ومن فعل كذا وكذا اعطى في الجنة سبعين الف مدينة في كل مدينة سبعون الف قصر ... الخ .

وامثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من احد امرين : اما ان يكون في غاية الجهل والحمق : واما ان يكون زنديقا ففسد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم باضافة مثل هذه الكلمات اليه .

ومن هذه المقاييس كما يذكرها ابن القيم :

تكذيب الحس له . كحديث :

(١) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٣٩ .

(٢) ٦٩١ - ٧٥١ هـ .

« الباذنجان لما اكل له » : وكذلك حديث : « اذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه ومنها : سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه كحديث : « لو كان الارز رجلا لكان حليما : ما اكله جائع الا اشبعه » . فهذا من السجع البارد : الذى يصان عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الانبياء !

وبعض ابن القيم فيعدد المقاييس التى يعرف بها كون الحديث موضوعا بالنظر الى متنه ، ودون نظر الى سنده .

فكيف يزعم الزاعمون بعد ذلك ان رجال الحديث وقفوا عند حد النظر فى الاسانيد وتركوا نقد المتن ، مع ان عنايتهم بالنظر فى المتن كما يتضح من علوم الحديث - لا تقل عن عنايتهم بنقد الاسانيد والبحث فى احوال الرجال . الحق ان عناية الأمة الاسلامية بالسنة النبوية - ممثلة فى هذا الجهد العلمى الرائع الذى بذله رجال الحديث فى العصور المتتابعة - عناية لا نظير لها : لم تبدلها أمة غيرها نحو تراث نبيها وسنته .

مكانة السنة :

السنة النبوية التى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أصل من اصول الدين ، فهى المصدر الثانى الذى يؤخذ منه الدين عقيدة وعبادة وشريعة وخلقاً ونظاماً . بعد المصدر الأول وهو كتاب الله تبارك وتعالى . فالسنة بيان للقرآن وتفصيل لمجمله .

قال سبحانه :

« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل لهم (١) »

وقال سبحانه :

« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (٢) .

وقد زعم قوم من ادعياء التجديد فى هذا العصر ان بإمكانهم الاقتصار على القرآن ولبيد السنة بدعوى انه قد تطرق اليها الشك .

ومع ان هذا الزعم باطل - من جهة توثيق السنة وصحة روايتها وتدوينها كما بيناه آنفاً - فهو باطل من جهة النظر الى الاصول التى يؤخذ منها الاسلام ، فقد انفردت السنة بتفصيل كثير من العبادات والاحكام

(١) سورة النحل الآية ٤٤ .

(٢) سورة الحشر الآية ٧ .

التي لم تفصل في القرآن ، مثل كيفية الصلاة وعدد الركعات وانصب الزكاة وبعض احكام الحج وغير ذلك .

وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
« الا واني اوتيت القرآن ومثله معه »

وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوشك احدكم ان يقول : هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال احلناه وما كان فيه من حرام حرمناه »
وفي رواية :

« يوشك رجل منكم متكئا على اركبة يحدث عنى يحدث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله : فما وجدنا فيه من حلال استحلناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . الا وان ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله » (١) .
ومن ميمون بن مهران في قوله سبحانه :

« فان تلقوهم في شيء فروده الى الله والرسول » (٢)
قال : الرد الى الله : الرد الى كتابه . والرد الى رسوله اذا كان حيا ، فلما قبضه الله فالرد الى سنته .
قال ابن عبد البر :

والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين :
بيان المجل في الكتاب العزيز كالصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر احكامها ، وكيانه الزكاة وحدها ووقتها وما الذي تؤخذ منه الاموال وبيانه لمناسك الحج . قال صلى الله عليه وسلم اذ حج بالناس :
« خفوا عنى مناسككم » لان القرآن انما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج دون تفصيل والحديث مفصل .

والثاني : هو زيادة على حكم الكتاب . كتحريم تكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وكحريم العمر الاحلية وكل ذى ناب من السباع .. الى اشياء يطول ذكرها .. وقد امر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه امرأ مطلقا مجعلا لم يقيد بشيء ، كما امرنا باتباع كتاب الله » (٣)
هكذا وان فرية الزعم بالاقصر على كتاب الله وترك السنة فرية مدحوفة منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم ، اذ وجد في زمانهم نفر

(١) تجميع روايات هذا الحديث في جامع بيان العلم لابن حجر ١٨٩/٣ - ١٩٠ -

(٢) سورة النساء الآية ٥٩ -

(٣) جامع بيان العلم ١٩٠/١ -

قليل من اهل الاهواء كانوا يقولون بذلك .. وقد رد عليهم الصحابة بالحجة الواضحة .

عن عمران بن حصين رضى الله عنه انه قال لرجل : انك امرؤ احمق ! اتجد في كتاب الله الظهر أربعاً لا تجهر فيها بالقراءة ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا ، ثم قال : اتجد في كتاب الله مفسراً ؟ ان كتاب الله ايبهم هذا وان السنة تفسر ذلك (١) .

وقال رجل لطرف بن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه : لا تحدثونا الا بالقرآن .

فقال له مطرف : والله ما نريد بالقرآن بدلاً ولكن نريد من هو اعلم بالقرآن منا (٢) - يعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومجمل القول : ان حجة السنة وكونها مصدراً أصيلاً للإسلام ثابت بنص القرآن وبنص حديث صلى الله عليه وسلم وباجماع الأمة ، وان السنة قد اشتملت على كثير من الأحكام المفصلة لأحكام القرآن ، كما انفردت ببيان طائفة منها لم ترد في القرآن .

روى ابن عبد البر ان امرأة جاءت الى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقالت له :

بلغنى انك لعنت ذيت وذيت والواشحة والمستوشمة وانى قرأت ما بين اللوحين فلم أجده الذى تقول
فقال لها عبد الله :

اما قرأت : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (٣)
فقلت بلى . قال : فهو ذاك .

فالقرآن الكريم قد وجه المسلمين الى تلقى السنة واتباعها ، متى سحت وفق المنهج العلمى الدقيق الذى قرره علماء الحديث .

(١) جامع بيان العلم ١١١/٣ .

(٢) المصدر السابق .

(٣) سورة النحل الآية ٧ .

الإجماع

الإجماع مصدر من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة . وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور الشرعية .

والإجماع حجة تثبت بها الأحكام . يقول سبحانه : (سورة النساء الآية ١١٥)

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يئس من الله ولا ينج الله عنه ولا يوصله جنته وسألت مصرا » .

وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه جمع بين مشاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد . فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحذور . فالخروج عن إجماع المجتهدين من المؤمنين اتباع لغير سبيلهم . .

ومن هنا تثبت حجية الإجماع . وأنه مصدر من مصادر الحكم الشرعي ولعله صلى الله عليه وسلم . « **لن تجتمع أمتي على ضلالة** » أخرجه الطبراني في المعجم الكبير . يخرجه الترمذي عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « **لا تجتمع أمتي على ضلالة** » ، ويد الله مع الجماعة ومن شذ إلى النار » .

وأخرج البخاري عن ميمون بن مهران قال :

« كان أبو بكر إذا ورد عليه **الخصم** غفر كتاب الله فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به ، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها . فان أعياء خرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا فهل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتنب عليه النفر كلهم يذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء . فان أعياء أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رررر الناس وخيارهم فاستشارهم ، فان أجمع رأيهم على شيء قضى به . **كان عمر يفعل ذلك** » .

وكان عمر رضي الله عنه يستشير الصحابة : مع فقهه . حتى كان إذا رفعت إليه حادثة قال ادعوا لي ليأ وادعوا لي زيذا فكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا عليه .

يقول الشيخ عبد الوهاب خلائف :

« من هذا يتبين ان اجماع الصحابة ما كان الا اتفاق من امكن اجتماعهم من رهوسم وخيارهم على حكم واقعة لم يرد نص بحكمها وان الذى دعاهم الى اتباع هذه السبل هو العمل بالشورى التى اوجبها الله وسار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم » (١)

الاجتهاد

الاجتهاد فى اصطلاح علماء الأصول هو بذل الجهد للتوصل الى الحكم الشرعى العملى من دليله التفصيلى . وهو يكون فى الوقائع التى لم يرد فيها نص قطعى .

اما الواقعة التى دل على حكمها نص قطعى فى وروده . وقطعى فى دلالاته . بمعنى انه لا مجال للعقل ان يدرك منه الاحكام بعينه فلا مساع للاجتهاد فيها . والواجب اتباع حكم النص فيها بعينه .

فلا مجال للاجتهاد مثلا فى ان اقامة الصلاة فريضة . ولا فى فروض اصحاب الفروض من الووثة .

وانواقعة التى دل على حكمها نص ظنى الدلالة . بمعنى ان النص يحتمل الدلالة على حكمها او على حكم غيرها . . يكون للاجتهاد فيها مجال . ولكنه اجتهاد فى حدود فهم المراد من النص وترجيح احد معانيه . . وفقا للاصول اللغوية والتشريعية . .

وذلك كما فى آية الوضوء فى قوله سبحانه :

« واسمعوها يرحمكم » (٢) .

فيحتمل ان يكون المراد الراس كله . او بعضه . . ومن هنا يكون عمل المجتهد هو ترجيح احد المعنيين وفقا للدلالة التى تظهر له .

والواقعة التى ثبت حكمها بانقضاء الاجماع فلا مجال للاجتهاد فيها . غير ان الميدان النسيخ للاجتهاد هو فى الوقائع التى لم يدل على حكمها نص ولم ينقذ على حكمها اجماع .

ولا يجوز الاجتهاد : ولا يقبل : الا ممن استوفى شرائط المجتهد . وهى العلم بأحكام القرآن ومعرفة علومه : من النسخ والنسوخ والمكي والمدنى

(١) مصادر التشريع الإسلامى فيما يخص فيه للشيخ عبد الوهّاب خلاف ص ١٤٧ .

(٢) سورة المائدة الآية ٦ .

وغير ذلك . والعلم بالسنة العملية القولية والفعلية والتقريرية ، ومعرفة النامخ والمنسوخ منها . والعلم بالإجماع الذى انعقد فى عصر من العصور التى سبقت بحيث لا يخالف إجماع . من يمتد بإجماعهم . ومعرفة القياس وأركانه وشروطه .. وما يتصل به من الأصول .. وعلى الأحكام . كما يشترط فى المجتهد معرفة اللسان العربى قواعده ومفرداته وأساليبه .. وقبل ذلك وبعدة لا بد فى المجتهد من الورع والأمانة وحسن الخلق والشجاعة فى قول الحق والعدالة .

مقياس :

المقياس هو الحاق امر لم يرد فيه نص بأخر ورد فيه نص بين حكمه ، فى هذا الحكم الذى ورد به النص ، لتساوى الأمرين فى الملة .

مثال : أن شرب الخمر محرم بالنص وهو قوله تعالى : « فاجتنبوه » فيقاس عليه تحريم شرب أى نبيذ آخر تخمر وصارت فيه خاصة الاسكار التى فى الخمر لتساويهما فى ملة التحريم .

وأبضا : البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة منهى عنه بقوله تعالى « فاسعوا الى ذكر الله » (١) فيقاس عليه النهى عن الإجارة أو العقود الأخرى فى مثل هذا الوقت لتساويهما فى الملة وهى أنها تشغل عن ذكر الله . والقياس حجة شرعية ، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة .

ففى الكتاب قوله سبحانه :

« فاعتبروا يا أولى الأبصار » (٢)

ووجه الاستدلال أن الله سبحانه بعد أن أخبر عما كان من بنى النضير وما نزل بهم من تكال قال : فاعتبروا أى فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم أن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم (٣) .

وقال الله سبحانه فى جزاء الصيد « فجزاء مثل ما قتل من النعم » . وقبه تمثيل الشيء بطله ومثله وشبيهه ونظيره وهو نفس القياس (٤)

(١) سورة الجمعة الآية ٩ .

(٢) سورة البقرة الآية ٢ .

(٣) مصادر التشريع للشيخ عبد الوهاب خلاف .

(٤) جامع بيان العلم ٦٥/٢ .

وفي الحديث ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم « ان امي نزلت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افأحج عنها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم **حجى عنها** ، ارايت لو كان على امك دين **اكننته** ؟ » قالت نعم . فقال : اقضوا الله فانه احق بالوفاء .

وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على حجية القياس وانه مصدر من مصادر الحكم الشرعي ، بعد الكتاب والسنة والإجماع .

قال المزني :

« الفقهاء من عصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا وهم جرا .. استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم قال : واجمعوا ان نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل .

ثم قال : فلا يجوز لأحد انكار القياس لانه التشبث بالأمور والتمثيل عليها وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى أبي موسى الأشعري :

« وأعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور » (٥) .

(٥) جامع بيان العلم ٦٦/٢ وفيه نصوص كثيرة في هذا المعنى .

القسم الرابع

دراسة لعائفة من احاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم)

الحديث الأول

عن أبي عمرو جبريل بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال :
 كنا في صدر النهار عند رسول الله ﷺ فجاءه قوم عراة
 مجناني النهار أو العباء ، متقلدي السيوف ، عاتتهم من مضر ،
 بل كلهم من مضر ، فتمعر وجه رسول الله ﷺ لما رأى بهم
 من الفاقة فدخل ثم خرج ، فأمر بلالا فأذن وأقام ، فصل
 ثم خطب فقال :

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)
 والآية التي في الخبر :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ . إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ قُوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ
بُرِّهِ ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ ، حَتَّى قَالَ : وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَصُرَةً كَادَتْ كَفُّهُ تَعْبِرُ
عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ . قَالَ : ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ
كُوفَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَنِيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
يُسَهِّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

(مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ
بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِهِ . أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ ۚ ، وَمَنْ سَنَّ فِي
الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ
مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ۚ)

رواه مسلم في باب الحث على الصدقة

(٤) ترجمة راوى الحديث (جرير بن عبد الله البجلي) :

- ١ - هو أبو عمرو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة ابن جشم بن عوف البجلي ، نسبة الى بجيله قبيلة من اليمن ، وهذه النسبة جارية على القياس لان قياس النسبة الى فعيلة فعلى بفتح الفاء والميم .
- ٢ - روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن معاوية .
- ٣ - كان اسلامه بعد نزول سورة المائدة ، في نفس السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم .
- ٤ - قال جرير : ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ، ولا رأتى الا ابتسم .
- ٥ - قال عبد الملك بن عمير : رايت جرير بن عبد الله وكان وجهه شقة قمر .
- وقال عمر بن الخطاب : يرحمك الله نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد آتت في الاسلام .
- ٦ - توفي سنة (٥١) للهجرة وقيل غير ذلك ، والله أعلم .

(ب) اللفظة :

- ١ - في صدر النهار : أي في أوله ، وصدر كل شيء أوله .
- ٢ - امرأة : جمع عار ، اسم فاعل من عراه يعروء عروا اذا اناه طالبا معروفه ، أو من عرى من ثوبه يصرى عريا وعرية اذا تجرد من اللباس . أو من قولهم رجل عار اذا اخلفت أثوابه .
- ٣ - مجتابى النمار : المجتاب اسم مفعول من اجتاب بمعنى خرق الشيء من وسطه ، يقال جاب الشيء جوبا ، واجتابه اجتبابا اذا خرقه . وكل مجوف قطعت وسطه فقد جيبته واجتبجته . وفي التنزيل : « ولعمود الذين جابوا الصخر بالواد » (١) قال القراء جابوا ، خرقوا الصخر فانخلدوه بيوتا .
- ٤ - النمار : جمع مقرنة نمره ، وهي برودة من صوف يلبسها الأعراب قال في لسان العرب : كأنها اخلت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض ، أراد انه جاءه قوم لابسو أزهر مخططة من صوف ، انتهى .
- ٥ - مضر : قبيلة من قبائل العرب ، تنسب الى مضر بن نزار بن معد ابن عدنان ، قال ابن سيده : سمي به لانه كان مولما يشرب اللبن الماخر .

- يقال مضى اللبن يضر مضورا اذا خمدى وابيض .
- ٦ - قنمر : قنمر لون وجهه شفقة عليهم ، يقال في اللغة : غضب فلان قنمر لونه ووجهه ، أى تغير وعلته صفرة ، والأصل فيه قلة النفارة وعدم اشراق اللون من قولهم مكان أمر وهو الجذب الذى لا خصب فيه .
- ٧ - الفاقة : الفقر والحاجة ، وليس له فعل من لفظه ، وإنما يقال : افتاق الرجل اذا افتقر فهو مفتاق ، ولا يقال فاق .
- ٨ - تسادلون به : أى تتسادلون به ، اذ كان من عادة العرب ان يسأل بعضهم بعضا بالله .
- ٩ - اتقوا : التقوى جمل النفس في وقاية مما يخاف .
- ١٠ - من ديناره - من درهما : أى من دنائره - من دراهمه - لان المفرد المضاف الى معرفة يعم ، وهكذا البقية .
- ١١ - الصاع : مكبال لأهل المدينة يأخذ أربعة امداد ، وهو يذكر ويؤنث : قال في لسان العرب : فمن انث قال : ثلاث أصوع مثل ثلاث ادور ومن ذكره قال : «أصواع» أى ثلاثة أصواع .
- أما المد : فمختلف فيه فقل هو رطل وثلاث بالعراقي ، وبه يقول الشافعي وبقهاء الحجاز ، وقيل : هو رطلان ، وبه أخذ أبو حنيفة وبقهاء العراق .
- ١٢ - المرة : شئ يجمع فيه الدراهم والدنانير أو غيرهما ويصر ، وأصل الصر الجمع والشد .
- ١٣ - كمين : بفتح الكاف وضمها ، والكومة بالضم الصبرة . والكوم : هو العظيم من كل شئ ، والمكان المرتفع .
- ١٤ - يتهلل : أى يستنير ويتلألأ ، وذلك مما وقع في قلبه من السرور بتبادر الأصحاب الى مساعدة المفربين .
- ١٥ - كانه مذهبة : أى كانه فضة مموهة بالذهب ، اذ علت بياض وجهه صلى الله عليه وسلم حمرة المرة والابتهاج . يقال في اللغة : اذهب الشئ اذهابا ، وذهب تذهيبا ، أى موه وطلاه بالذهب .
- ١٦ - السنة : هى السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة ، والسنة في الاصطلاح الشرعى : ما أثر من النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو

نمل أو قمر ، ولكن المراد هنا المني النوى .
١٧ - الورد : الحمل الثقيل ، والام ، وقد سمي الام وزدا تشبيها له
بالحمل الثقيل ، وجمعه اوزار .

١٨ - ينقص : من نقص الشيء ينقص نقصا ونقصا ، ويستعمل الفعل
متعديا أيضا ، فتقول : نقصت الشيء ، اما انقصته على التصدية
بالحزم قلقة مستمطة في هذا الفعل ولكن الاولى انصح .

(ج) مشرح :

١ - انسانية الرسول :

لم تمر انسانية الرسول الكاملة على مشهد فاقة القوم المضربين مرود
اكثر الناس الذين تلبس حشم الانساني فلا يجدون انفعالا وجماليا نحو ذوي
الحاجة يدفعهم لوائسهم ، وكف الأذى عنهم ، ولكن انسانيته الكاملة
صلوات الله عليه انفلت لهذا الشهيد انفعالا بالفا ظهر في تمر وجهه اولا ،
ثم في دخوله الى حجرته لعله يجد عنده ما يواسيهم به ثانيا ، ثم باعتباره
امر حاجة هؤلاء من الامور الهامة التي تستلزم من الرسول ان يخطب
بنفسه في اصحابه ، يحثهم على مواساتهم بالصدقة في اسلوب مؤثر رائع ،
دفع المسلمين الى ان يساهموا بمعوناتهم ، حتى تراهي كومان من طعام
وثياب بين يدي الرسول صلوات الله عليه ، قبل ان ينفض الجمع عقب
صلاة الظهر على ما يظهر من الحديث .

الا فليخلف القادة هذا الانسان الكامل استوة حسنة به يقتدون ،
ويهديه يسترشدون .

٢ - خطبة الرسول في دعوة اصحابه لولاية الضريين :

وانتظر الرسول صلوات الله عليه حتى دخل وقت صلاة الظهر ، وتبدأ
المسلمون في جو العبادة الروحاني للاستجابة الى دعوة البذل والعطاء ،
فقام بهم خطيبا بعد ان استكملوا ألوان عيادتهم . وافتتح خطبته بآيتين
من كتاب الله .

الآية الاولى منهما هي :

(يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجلا كثيرا ، ونساء واتقوا الله الذي تسلمون به والاخرام ان الله
كان عليكم رقيبا (١)) .

(١) سورة النساء : الآية ١

اختيار حكيم لتصدير الخطبة به ، أنها آية تنادى الناس بوصفهم
الإنساني العام ، لثنيهم فيهم إنسانيتهم المشتركة بين أفرادهم ، ولتأمرهم
بتقوى الله الذي يمدحهم بالتربية الدائمة حساً ومعنى ، والذي يظلمونه
فيما بينهم حتى يقول قائلهم لأخيه أسالك بالله أن تفعل كذا ، ولتذكرهم
بوحدة أصلهم ، وأخوة أفرادهم ، وبواجبات الرحم . وفي كل ذلك ما يمهّد
للدعوة إلى البذل والسخاء لواساة هؤلاء الفقراء المراء من قبيلة مضر ،
فهم أخوة في الإنسانية ورحم في النسب .

والآية الثانية منهما هي :

**(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واظبوا الله
إن الله خير بما تعملون) (١) .**

وفي اختيار هذه الآية معنى أخص من الآية السابقة ، لأن الأولى تنبيههم
إلى إنسانيتهم العامة ، أما هذه فتخاطبهم بوصفهم مؤمنين منفرجين في
سلك الذين يدفعهم إيمانهم إلى طاعة الله وإتفاء رضوانه . وينتظرون وعد
الله بالتوبة والأجر العظيم يوم القيامة ، على ما يقدمونه في الدنيا من عمل
صالح ، وأعظم بالصدقة انتهى لا من فيها ولا أذى عملاً صالحاً يستحق المؤمن
فيه الأجر الأوفر ، فضلاً من الله اقتضاه وعده الكريم . وبعد أن استهل
الرسول خطبته بهاتين الآيتين تطف بدمعة المسلمين إلى الصدقة :

(أ) بأسلوب الخبر لا بأسلوب الأمر ليكون الرفق بالطلب والتصريح به
ادعى إلى صق البذل .

(ب) وعلى سبيل التنكير والإبهام لا على سبيل الخطاب والتمييز ، ليكون
وقع الطلب على نفوسهم هيناً ، وليتنافسوا في البذل ويظهر فضل
السابق منهم إلى الخير ، والتدفع منهم بنفسه إلى العطاء .

(ج) وعلى مقدار الاستطاعة حتى لا يعتذر منهم معتذر بأنه لا كثير عنده
ينفق منه ، وحتى لا يهجل منهم مقل بما يقدم من قليل عطاء .

فقال صلوات الله عليه :

**(تصدق بجزل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بره ،
من صاع تمره) .**

(١) سورة النحر : الآية ١٨ .

واستمر الرسول صلوات الله عليه يعدد منازلها الى اقل ما يملك حتى

قال :

(ولو بشق تمره) وهل في الصدقة اقل من نصف تمره ينتفع به ؟

انه لايجاز رائج ، ارسد وحث وبلغ الفاية . فتسابق المسلمون الى تلبية دعوة الرسول هذه ، فكان اسبقهم رجل من الانصار جاء بعمرة كبيرة عجزت كفه عن متابعة حملها ، وكانى به فد احتملها بكلتا يديه بعد ان عجزت كفه عن الاستمرار في حملها . فسن يسبقه الى فعل الخير سنة حسنة شجع بها القوم ان يسرعوا الى حمل ما تجود انفسهم به ، فتتابع الناس كل يحمل على مقداره ، حتى بلغ ما اجتمع بين يدي الرسول كومين من طعام وثياب . عند ذلك امتلأ قلب الرسول صلوات الله عليه ابتهاجا بما رأى ، وطلق وجهه يتהלل سرورا وبشرا ، حتى بدا كأنه فضة مذهبة .

ولم ينس الرسول صلوات الله عليه ان يذكر فضل اول اقوم مبادرة الى تقديم صدقته ، وينسوه بتساهله . وينتزه المناسبة لإعلان مبدأ هام من مبادئ الاسلام وأصل عظيم من اصوله . فقال :

(من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها وأجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من أجزائهم شيء ، ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من أجزائهم شيء) .

وأما كان لصاحب السنة الحسنة أجرها وأجر من عمل بها من بعده — مع انه ليس للانسان الا ما سعى — لأن لسبقه الى فعل الخير تأثيرا في اقتداء الآخرين به ويتحقق له مثل أجزائهم اذا قصد ان يكون لهم قدوة ، وعند ذلك يكون اقتلتلهم به من آثار كسبه ، او ان كسبه قد ساهم فيه ، وبذلك يكون للعاملين أجزائهم الخاصة ، ويكون لمن سن السنة اجر السبق الى فعل الخير ، الذى جعل منه قدوة حسنة لهم فيه .

وفي مقابل السنة الحسنة يكون على صاحب السنة السيئة وزر سيئته ومثل وزر من عمل بها من بعده مقتديا به أو متأثرا به ، وذلك لأنه قد جعل من نفسه السيئة قدوة سيئة لهم ، بسبب مجاهرته في فعل السيئة وهونها عليهم ، فكان لبدئه نوع تأثير فيما اقتترفوه من اثم ، تجعل بملك وزرا مثل أوزارهم . دون أن يخفف من أوزارهم شيئا لانهم مسئولون عن السيئات التى اكتسبوها بإراداتهم الحرة ، ولكن مسؤولية القدرة السيئة كانت أكبر ، ومن أجل ذلك استحق أن يحمل الوزر على مقدار مسؤوليته ، والآثر الذى تربت على سبقه الى فعل السيئة .

(د) ما يستفاد من الحديث :

- ١ - مشروعية طلب المستحق الصدقة لنفسه اذا حملنا كلمة (عراة) على معنى طالبى المعروف .
- ٢ - مشروعية جباية الصدقة لمستحقها في المساجد اخلا من عمل الرسول صلوات الله عليه ، ويمكن ان يقاس عليها ما يشبهها من أمور الخير .
- ٣ - الهدى النوى في الخطبة للحث على الصدقة ؛ وفي الأسلوب الذى اتبعه الرسول ، وفي جعل ذلك عقب الصلاة وانتهاء العبادات المحدد لها أوقات خاصة .
- ٤ - ان للانسان أجر عمله وآثار عمله من خير أو شر ، وان من آثار عمل الانسان عمل من اقتدى به اذا عمل هو العمل ليكون فيه قدوة حسنة أو سيئة ، أو تهاون في المجاهرة بفعل السيئة فسهل على الآخرين ارتكابها ، ومعلومتها .
- ٥ - التشجيع على بلل الصدقة مهما قلت اخلا من قوله صلى الله عليه وسلم : (ولو يشق فمرة) .

الحديث الثاني

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قام رسول الله ﷺ ، فخطب الناس فقال :

(لا والله ما آخى عليكم أيما الناس إلا ما يخرج الله لكم من ذهرة الدنيا) .

فقال رجل : يا رسول الله أيأتي الخير بالشر ؟ قصت رسول الله ﷺ ساعته ، ثم قال : (كيف قلت ؟) قال : قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر ؟ فقال له رسول الله ﷺ :

• إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو ؟ إن كل ما نبت الربيع يقتل حبطاً أو يلثم إلا أكلة الحنظل ، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرناها استقبلت الشمس ، نلظت أو بآك ثم اجترت فعادت فأكلت ، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ، ومن يأخذ مالا بغير حقه قتله كمثل الذي يأكل ولا يشبع .

رواه مسلم في باب التغدير من الاغترار بزيينة

الدنيا وما ييسر منها

(١) ترجمة واوى الحديث :

- ١ - هو ابو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجى الأنصارى الخدرى نسبة الى خدره ، وبنو خدره بطن من الأنصار .
- ٢ - كان من علماء الصحابة ، ومن شهد بيعة الشجرة ، روى كثيرا من الأحاديث ، وروى عنه جماعة من الصحابة .
- ٣ - ولد قبل الهجرة بـ (١٢) سنة وعاش ٨٦ سنة وتوفى في اول سنة (٧٤) هـ .

(ب) الفقة :

- ١ - الخير ضد الشر وجمعه خير .
- ٢ - حبطا : الحبط ان تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج منها ما فيها . هكذا قال الجوهري .
فالحبط انتفاخ البطن من النخمة . وفعله حبط بكسر الباء يحبط حبطا فهو حبط .
- ٣ - يلم : أى يقارب ، يقال الم إن يفعل كذا ، أى قارب ان يفعله .
فمعنى يقتل حبطا أو يلم : يقتل من النخمة أو يقارب ان يقتل .
- ٤ - الخضر : ذكر الأزهرى أن الربيع ينبت احرار العشب التى تستطيعها الماشية فتكثر منها حتى تنتفخ بطونها وتهلك ، وينبت أيضا الخضر وهو ليس من احرار البقول التى تكثر منها الماشية ، قال : واكثر ما رأيت العرب يجعلون الخضر ما كان أخضر من الحلى الذى لم يصفر ، والماشية ترتع منه شيئا فشيئا ولا تستكثر منه فلا تحبط بطونها عنه .
(الحلى : اسم نوع خاص من النبات كما ذكر الأزهرى أيضا) .
- ٥ - تلطت : أى سلحت سلحا رقيقا ، قال ابن الأثير : واكثر ما يقال للابل والبقر والفيلة .
- ٦ - اجترت : أى جمعت تمضغ ما تخرجه من بطنها ، وكل ذى كرش يجتر ، قال الجوهري : الجرة بالكسر ما يخرجها البعير للاجترار ، وقال ابن سيدة : الجرة ما يفيض به البعير من كرشه فيأكله ثانية .

(ج) الشرح :

وعد وتخوف :

من القرية الصغيرة التى رماها القدر فى باطن الصحراء بعيدا عن منابع

الثروة والحضارة وثمرات الأرض خيراتها ، يطل الرسول العظيم على المستقبل فيشاهد مفاتيح الأرض تنتشر على أمته من بعده ، فتفتجر لهم خيرات الحياة الدنيا ، وتفيض بين أيديهم مالا وثمارا وعزا ، فيتخوف عليهم ان تفتنهم بزينتها ، ويظفهم منها ما . وسلطان ، فيتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلهم من الأمم ، فيحبوها تفاخرا وتكاثرا ، وينفقوها غرفا واسرافا ، ويكسبونها بالظلم والحرم ويمنموها عن ذوى الحقوق فيها ويقتتلوا من أجلها اقتتالا طويلا عريدا .

من أجل كل هذه المخاوف يقف صلوات الله عليه في أصحابه خطيبا فيعلن عليهم بأقوى صيغة كلام مؤكدا مبلغ تخوفه على أمته مما سيخرجه الله لهم من زهرة الحياة الدنيا ، سلطان وجاه ومال ولذات ، طاوبا ضمن هذا التخوف الوعد الحق بم تقبل فيه سلطان باذخ ومال كثير ، فيقول : (لا والله ما أخشى عليكم إلا الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا) .

فنى وأقسم ثم قصر بالنفى والاستثناء ، انها المؤكدات كثيرة تظهر مبلغ تخوف الرسول واهتمامه .

انه صلوات الله عليه لا يخشى على أمته من بعده ان يكفروا بعد إيمان ، لان الإيمان الحق متى خالطت بشاشته قلوب استمكن منها ولم يفادر ، ولا يخاف عليهم من الفقر فانهم لا شاة قادمون على فتح ابواب ممالك الأرض ، وقابضون على نواصي شعوبها . ولكنه صلوات الله عليه يخشى عليهم ما يخرج الله لهم من زهرة الدنيا . انه يسمى كل ما في الحياة الدنيا من مال ومتاع وجاه وسلطان ولذة زهر : فكما ان الزهرة تفتن بجمال منظرها ولطف رائحتها ولكنها سريعة الال والفاء ، كذلك مباهج الحياة الدنيا وأموالها ومتاعها ولذاتها ، ومن أجل ذلك استحققت ان يستعار لها لفظ الزهرة .

وقد اقتبس الرسول هذه الاستمارة من القرآن الكريم حيث يقول تعالى : (ولا تمنن عينيك الى ما ما به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا) . الآية (١) .

سؤال الصحابي :

فقال رجل : يا رسول الله أيتاني الخير بالشر ؟
استفهام يطلب فيه هذا الرجل من أصحاب الرسول حل اشكال قام في نفسه . تفصيله ان الرسول صلوات الله عليه يتخوف على أمته مما

(١) سورة طه : الآية ١٣٦ .

سيخرجه الله لهم من زهرة الدنيا ، ولا يكون تخوفه البالغ الا من امر فيه شر ، أو يمكن أن ينجم عنه شر .

هذا : مع انهم يسمون مختلف ما في الأرض من مال ومناع ولهم خيرا ، وقد شاعت هذه التسمية شيوعا جعلها بمثابة الوضع اللغوي لها . حتى استعمل الخير في القرآن بهذا المعنى أكثر من مرة ، ثم ان الانسان بما فطر عليه من حاجة عيش ، وضرورة حياة ، ورغبة تكاثر ، يحب هذا الخير حبا شديدا ، وفيه يقول تعالى :

(ان الانسان لربه لكنود . وانه على ذلك لشهيد . وانه لحب الخير لشديد) (١) اى : لحب المال .

فإذا كان خيرا فهل يمكن للخير ان يكون وسيلة للشر أو ان ينجم عنه شر ، حتى يتخوف الرسول على امته منه كل هذا التخوف ؟ حقا انه لاشكال دقيق ، يتطلب حلا فلسفيا محكما ضمن اصول الاسلام ونظرتة العامة الى الخير والشر .

سمع الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال الرجل من اصحابه ، فصمت صمت التأمل في فحواه ، التبصر بنقطة الاشكال الفلسفية التي قامت في نفسه ، وانتظر فترة قبل اجابته ، ليهيئ اذهان الصحابة جميعا لما سيقدّم لهم من حقيقة شاملة في فلسفة الخير والشر ، طبق اصول الاسلام التي يتلقاها من الوحي .

وبعد فترة من الصمت استعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من السائل كيفية سؤاله ليربط له الاجابة بالسؤال ربطا مباشرا ، وليسمع جميع اصحاب الرسول الحاضرين صيغة سؤال الرجل : قبل ان يشرع في بيان جوابه ، وحل اشكاله ، وهذا من أساليب التعليم والتربية العالية . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (كيف قلت ؟)

قال الرجل : قلت : يا رسول الله إيانى الخير بالشر ؟ !

فلسفة الخير والشر في الاسلام :

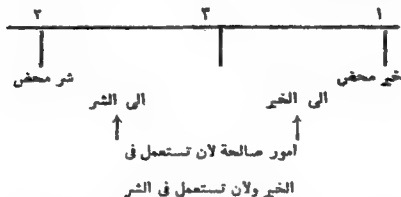
نقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : (ان الخير لا يأتى الا بخير) وأخذ يكررها ثلاث مرات كما جاء في رواية أخرى ، ثم قال على طريقة الاستفهام الانكاري : (أو خير هو ؟)

وتضمن هلمه الاجابة نظرة الاسلام الشاملة الى الخير والشر ،

(١) سورة العاديات : الآية ٦ - ٨ .

وتتلخص هذه النظرة بأن القسمة الحقيقية في فلسفة الخير والشر ثلاثية لا ثنائية ، كما يسبق الى الوهم .

فهنالك خير محض ، وهنالك شر محض ، وهنالك أمور لا توصف لذاتها بأنها خير أو بأنها شر ، انما هي وسائل صالحة لأن تستعمل في الخير ، ولأن تستعمل في الشر .

امامنا هو خير محض : فلا يمكن ان يأتي الا بخير ، ولا يمكن ان ينجم عنه الا خير ، ونستطيع ان نمثل لذلك بمعرفة الله وعظيم صفاته ، فان هذه المعرفة لذاتها خير محض لا يمكن ان ينجم عنه الا خير .

واما ما هو شر محض : فلا يمكن ان يأتي الا بشر ، ولا يمكن ان ينجم عنه الا شر ، ونستطيع ان نمثل له بالظلم وجحود الحق ، فكل منهما شر لا يمكن ان ينجم عنه الا شر .

واما الامور التي لا توصف لذاتها بخير او شر وهي صالحة بحسب الاستعمال لكل منهما : فجميع ما خلق الله في الوجود من وسائل سلط يد عباده عليها ليبتليهم فيها ، هل يستعملونها في الخير ام يستعملونها في الشر ؟ وفي هذا التقسيم النبوي قمة الفلسفة الحققة .

وينبأ عليها فان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون المال وسائر ما يخرج الله للناس من زهرة الحياة الدنيا من قسم الخير المحض ، كما انه ليس من قسم الشر المحض ، وانما يصنفه مع افراد القسم الثالث ، قسم الوسائل الصالحة لان تستعمل في الخير ولان تستعمل في الشر .

ولما كان في النفوس شهوات كثيرة ، وغرائز يمكن ان يطفئها المال الكثير والجاه المرض ، والسلطان الشامخ ، فيؤدي بها الى الشر وذلك بسبب

ما تجليه من معصية الله تعالى ، ومخالفة أمره ونهيه ، والغفلة عن مراقبته ،
كان حقا أن يتخوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من زهرة الحياة
الدنيا كل ذلك التخوف .

مثالان لاستعمال المال وسيلة خير واستعماله وسيلة شر :

وبعد ان قرر الرسول هذه الحقيقة في حكمة الاسلام الرائعة ضرب
للقسم الثالث الذي هو محل شبهة السائل مثلا واضحا قريبا من بيئة
العرب فقال : (ان كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم) .

ونوضح هذا المثل النبوي ، ونسأله فيما يلي :

ما تقولون فيما ينبت الربيع - من عشب مختلف الأنواع ؟ الستم
تسمونه في مقاييسكم خيرا ؟ انظروا إليه ، كم من ماشية استطابت
طائفة منه ، فاستكثرت حتى انتفخت بطنها ، واعتقلت أمعواها ، فهلك
به ، أو اشرفت على الهلاك .

كيف نجم عما ينبت الربيع الذي تسمونه خيرا الهلاك أو ما يقاربه ؟
ولو انه خير محض لم يات الأذى .

اذن : ليس هو من قسم الخير الماحس ، وانما هو من قسم الوسائل
التي اذا أسوء استعمالها اضررت وجلبت شرا ، واذا احسن استعمالها
نفعت وجلبت خيرا .

ومثل زهرة الحياة الدنيا للناس كمثل الربيع للماشية ، فاذا
استحل الانسان زهرة الحياة الدنيا «أفل عن واجبه فيها فجمعها بغير
ما أحل الله وأذن ، أو أمسكها عن ذور الحقوق ، ولم يؤد ما فرض الله
فيها ، أو أنفقها في غير ما أذن الله ، كانت سبيلا في هلاكه وشقائه ، ونجم
عنها شر كبير له . وما ذلك لانها بائتها شر ، وانما الشر هو استعمال
الانسان لها في سبل الشر التي حرمها الله .

اذا تأملنا في حال هذا الانسان افلسنا نرى مثله كمثل الماشية التي
استكثرت من احرار البقول لما استطاعتها واستحلتها ، فانتفخت بطونها
فماتت حبطا أو كادت . وفي صورة هذا المثل نشهد اشباح الطمع والشره
والرغبة بالاستكثار في الجمع والتمنع . وكذلك الذين يجمعون الأموال بغير
حق ، ويمسكونها عن المستحق .

أما من يأخذ من الدنيا باعتدال وطيب نفس كما أذن الله ، ثم يشكر
الله على نعمه وينتفع مما أخذ منها بمقدار حاجته دونما شره ولا طمع ولا

اسراف ولا اثم . ثم ينفق منه على ذوى الحقوق ، ويؤدي ما فرض الله فيه ، فان المال يكون معونة له على الخير ، ونعم المعونة هو .

وان مثل هذا الانسان كمثل الماشية آكلة الخضر ، التى لا يستولى عليها الشره والطمع فلا تستكثر فوق طاقتها ، وانما تأخذ من خضر العشب ملء خاصريها فاذا احسست الامتلاء قنمت ووقفت عن الرتع ، واستقبلت الشمس تستدفئ بها هنيئة راضية ، واخذت تفرغ مما جمعت فى بطنها بعد ان هضمته هضمًا رقيقًا ، ثم اخذت تخرج من كرشها ما لم يتم هضمه فتجتره لتحسن هضمه ، حتى اذا فرغت بطونها واحسست الحاجة عادت فاكلت من خضر ما ينبت الربيع . وفى صورة هذا المثل الثانى نلمح طيوف القناعة والرفق فى السعى ، وحسن التصرف فى الجمع ، مع حسن التصرف فى الانفاق .

استخلاص الغرض من التمثيل :

واخيرا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل من المثلىن النتيجة المقصودة فى الارشاد والتربية ، فقال :

(فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثلته كمثل الذى يأكل ولا يشبع) وفى رواية (ويكون شهيدا عليه يوم القيامة) . وحق المال ان يجعله الانسان مما اذن الله وكما اذن ، وان ينفق فيما احل الله وعلى ما احل ، وان يؤدي منه واجب النفقة ، وحق الصدقة ، فاذا فعل ذلك كان المال له معونة وبركة ، ووسيلة خير .

اما ان اخذ المال بغير حقه فمثلته كمثل المريض المصاب بداء البطنة الذى يأكل ولا يشبع ، فانه لا محالة هالك ، ويكون ماله الذى جمعه شهيدا عليه يوم القيامة ، فيعاقب على جمعه ، وعلى منعه ، وعلى معصية الله فيه ، وبذلك يكون له وسيلة شر .

وارادة الانسان الحرية المتبلة فى هذه الحياة الدنيا بالخير والشر هي المسؤولة عن كل ذلك .

(د) - ما يستفاد من الحديث :

١ - التحذير من زيادة الطمع فى الاموال وسائر متع الحياة الدنيا ، لما فيها من الفتنة المؤدية الى هلاك الفرد وفساد الامة .

٢ - جواز سؤال الخطيب وهو فى خطبته عن بعض المشكلات المتعلقة فى موضوع الخطبة ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث اقر السائل ولم ينكر عليه ، واهتم باجابته .

٣ - سمة صدر الرسول صلوات الله عليه وإمانته وحكمته في الإجابة ،
وفي ذلك تعليم لنا وإرشاد ، حتى نعرف كيف نسلك سبيل الدعوة الى
الله .

٤ - من الأدب النبوي استعادة سؤال السائل متى طال الفصل بين
السؤال والجواب ، لتكون الإجابة مقبولة للسؤال ، وبخاصة اذا كان
السائل واحدا من جماعة ، وذلك ليستوعب الجميع صورة السؤال
ويشبهوا الى الجواب ، وهذا من أصول التربية رلتى وصل اليها المربون
حديثا .

٥ - من الأدب النبوي ضرب الأمثال المحسوسة لتقريب العقائق الى
الجلنين ، وهذا أيضا من أصول التربية الحديثة وقواعدها .

٦ - بيان الفلسفة الاسلامية المبثية على أن القسمة ثلاثية :

(أ) خير .

(ب) شر .

(ج) ووسائل تصلح لأن تستعمل في الخير أو في الشر .

الحديث الثالث

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 (تَمَنَّ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، « لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي
 سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَهْدِيقًا بِرُسُلِي ، فَهُوَ عَلَى صَاحِبٍ أَنْ أُذِخَّهُ
 الْجَنَّةَ ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَكَتِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ فَأَيْلًا مَا نَالَ مِنْ
 أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ، « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَنِيتُهُ يَوْمَ كَلِمٍ ، لَوْ أَنَّهُ لَوْنٌ
 دَمٍ وَرَيْحُهُ مِثْلُكَ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى
 الْمُسْلِمِينَ ، مَا قَعَنْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَهْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا ،
 وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحِلُّهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ
 أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوِ دِئْتُ أَنِّي أَغْزُو
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ) .

رواه مسلم

(١) ترجمة راوى الحديث :

- ١ - كنيته التى اشتهر بها : ابو هريرة .
- ٢ - اسمه مختلف فيه على وجوه كثيرة ، واصح ما قيل فيه ، عبد الرحمن أو عبد الله بن صخر الدوسي اليماني .
- ٣ - صحابى جليل ، من اكثر الصحابة ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد كانت يده مع يده يدور معه حيث دار ، وقد كان يلزم صحبته على شيع بطنه ، وكان جريئاً أن يسأل الرسول عن اشياء لا يسأله عنها غيره ، ودعا له الرسول بأن يعييه الى المؤمنين .
- ٤ - اجمع اهل الحديث على انه اكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحفظهم ، روى عنه ما يزيد على (٥٣٠٠) حديث .
- ٥ - ارسل مروان بن الحكم اليه ، وطلب منه أن يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل يحدثه ، وكان قد اجلس كاتبه خلف السرير ليكتب ما يحدث به ، حتى اذا كان فى رأس الحول ، ارسل اليه فأله ، وأمر كاتبه أن ينظر فيما كتب عنه سابقاً ، فما غير حرفاً من حرف .
- ٦ - كان اسلامه بين الحديبية وخيبر ، قدم المدينة مهاجراً وسكن الصفة ، (وهى : ناحية مظلمة من المسجد النبوى كان يأوى اليها فقراء المهاجرين ومساكينهم ومن لا منزل له يسكنه ، والصفة هى الظلة) .
- ٧ - استعمله عمر على البحرين .
- ٨ - توفى سنة (٥٧) للهجرة وكان عمره (٧٨) سنة ، رضى الله عنه .

(ب) التلوة :

- ١ - تضمن الله : أى تكفل الله ، يقال : فلان ضامن وضمين ، ككافل وكفيل . وضمن الشيء وضمن به ضماناً أى : كفل به .
- ٢ - لمن خرج فى سبيله : أى لمن خرج مجاهداً مقاتلاً فى سبيل الله ، وسبيل الله فى القتال : هى الطريق التى يتبع فيها أوامر الله ونواهيهِ .
والتي تؤدى الى اعلاء كلمة الله فى الأرض ، والتي توصل السالك فيها الى رضوان الله وثوابه الجزيل .

والجهاد : هو بذل غاية الجهد ، والمبالغة في است فراغ ما في الوسع و لطافة في مقاومة العدو أو أية قوة أخرى معارضة ، وهو مصدر جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا ، وصيغة فاعل تدل على المشاركة ، تقول جاهدت العدو اذا قاتلته .

٣ - لا يخرججه الا جهادا في سبيلي ، وايمانا بي ، وتصديقا برسلي : اى لا يخرججه داعى الخروج الى القتال الا لاجل الجهاد في سبيلي ، والايمان بي ، والتصديق برسلي .

وهذا الكلام من قوله : (لا يخرججه) الى قوله (او غنيمة) حديث قدسى منسوب الى الله ، وهو على تقدير كلام قبله يفصل ما بين كلام الرسول وكلام الله ، وقد حذف ايجازا في القول ، وتقديره : من خرج مقاتلا لا يخرججه داعى الخروج الا جهادا في سبيلي ، او نحو ذلك ، وقد فهم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم : تضمن الله لمن خرج في سبيله ، اى قال في ضمانه : من خرج مقاتلا لا يخرججه الى آخر ما اورده الرسول من قول الله في الحديث القدسى .

٤ - فهو على ضمان ان ادخله الجنة ..

اى فهو ذو ضمان على الله ان يدخله الجنة .. الى آخره .. قال في لسان العرب : قال الأزهري : وهذا مذهب الخليل وسيبويه . لقوله تعالى : (ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يتركه الموت فقد وقع أجره على الله) (١) انتهى .

اى ما في الآية يشبه ما في الحديث من كون المجاهد صاحب ضمان على الله ، فهو كالمهاجر الذى وقع أجره على الله . أو ضمان بمعنى مضمون ، وقد أورد اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول ، اى فهو مضمون ، وضمانه على الله .

أو فهو ضمان لنفسه بشئ محقق حسب وعد الله ، وما ضمنه لنفسه فعلى الله تحقيقه ، وقد جاء ايراد الكلام على مثل هذا الأسلوب لأن الوعد الحق بهذا الجزاء العظيم قد كان من قبل الله تعالى ، فان احتاجت القضية الى ضمان فانه لا يوجد ضمان من دون الله للمؤمن الا نفس المؤمن بالله أو اوافق بوعده ، ولكنه اذا ضمن لنفسه ذلك فهو غير قادر بداته على الوفاء ، لذلك فلا بد أن يكون ضمنا على الله لنفسه أن يحقق الله له ذلك الجزاء الوعود به ، فهو نوع من التفويض الالهى للمؤمن بأن يضمن لنفسه

(١) النساء الآية ١٠٠

عن الله بهذا الأجر ، وهذا المعنى دقيق جدا ولكنه في رأيي شديد يعطى التعبير ما يستحقه من دقة ، وسو وروعة .

والضمان على الله شبيه بأن تقول : أقرضني مائة درهم على فلان اذا كان من تعنيه قد فوضك بأن تقترض على ذمته .

٥ - يا من تلم يتكلم :

اي ما من جرح يجرح ، والكلم بفتح الكاف وسكون اللام الجراحة في الجسم .

٦ - يشق على المسلمين :

يضم الشين ، اي يشق عليهم وتصيبهم منه شدة ، تقول : شق على الأمر يشق شقا ومشقة . اذا ثقل عليك واصابتك منه شدة .

٧ - ما فعلت خلاف سرية :

اي ما فعلت بعد سرية دون ان اخرج غازيا معها .

والسرية : جماعة مختارة منتقاة من الجيش لا يتجاوز اقصاها اربعمائة مقاتل ، وجمعها السرايا . سميت بذلك لانها تسرى ليلا في خفية فلا يعلم بها العدو ، او لان افرادها يكونون في العادة خيلا من المسكر ينتقون انتقاء ، اخذا من السرى وهو الشريف النفيس .

والسرية في اصطلاح علماء السيرة النبوية هي الغزاة التي لا يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ، اما التي يكون فيها فتسمى غزوة .

٨ - لا اجد سعة فاحملهم :

اي لا اجد لهم عدة كافية للقتال من سلاح او خيل ، فامكن من حملهم كله على الخروج الى قتال العدو .

(ج) الشرح :

ان ذروة السنم في الاسلام اتما هو الجهاد في سبيل الله ، فيه يكون نشر الدين ، وود المتدين ، وعزة الموحدين ، وارهاب عدو الله وعدو المسلمين ، وآخرين من دونهم من القسدين .

وما تركه قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا ، وما تركوا الاعداد له الا هانوا وضفوا ، وما اخلدوا الى الأرض ورغبوا في الحياة الدنيا عن الآخرة الا ضيعوا دنياهم ، وخسروا انفسهم ، ومكتوا عدوهم منهم ، وما اخلوا

بشروطه الاغلبوا وان كثروا ، وما اغتروا بانفسهم واعتمدوا على قوتهم
وطعموا بمتاع الحياة الدنيا الا خذلوا .

والجهاد هو بقل غاية الجهد في مقاومة قوة اخرى معارضة ، تقول :
جاهدت العدو اذا قاتلته فبذلت كل وسلك . وبلغت غاية طاقتك ، وهذه
القوة المعارضة قد تكون من داخل نفس الانسان وقد تكون خارجة عنها .
ولنسم جهاد القوة المعارضة الداخلة في نفس الانسان : جهاد النفس
ولنسم جهاد القوة المعارضة الخارجة عن نفسه : جهاد العدو .

ولكل من جهاد النفس وجهاد العدو أشكال ومراتب ، ولا يتم جهاد
العدو على الوجه المثمر ما لم يسبقه ويرافقه جهاد النفس .

جهاد النفس :

وجهاد النفس يكون بمقاومة جهلها وانحرافات الفكرية والاعتقادية
بالملم والمعرفة الحققة ، وبمقاومة شهواتها الجامحة واخلاقتها الجانحة
بوسائل التربية الفضلى والسلوك الاقوم .

الأمثلة :

١ - كمقاومة الطمع فيها بالقنصاعة ، وتحويل اطماعها الى ما عند الله
من اجر عظيم لاهل طاعته .

٢ - كمقاومة الحسد فيها بالرضى عن قسمة الله ، والاعتقاد بان
العطاء والمنع بيده ، وانه هو الذى ييسر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره ،
وان كلا من عطائه ومنعه لا بد أن يكون لحكمة يعلمها ، وقد يكون كل
منهما خيرا للانسان متى رافقه طاعة الله ورضوانه .

٣ - كمقاومة الشهوات الملحة بالصبر . والطماع النفس بما عند الله
من اجر ، وتغذيتها بما أحل الله ، والكف عما حرم .

٤ - كمقاومة الجبن والشح فيها بوسائل الانشاع والترغيب التى
تفديها بان الاجال والارزاق محتومة . وتفتح امامها ابواب الاول والرجاء
بما أعد الله لباذلى ارواحهم واموالهم فى سبيله من اجر عظيم وثواب جزيل .
وباستشارة كوامن الايمان فى القلب حتى تندفع النفس الى مرضاة الله مشحونة
بالمحبة بقوة الايمان ، ومهدية السبيل بنور الاسلام . وهكذا

وقد كان الصلبر الاول من المسلمين يسمون جهاد النفس الجهاد الاكبر ،
فاذا قفلوا من غزوة قالوا : رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر .

جهاد العدو :

اما جهاد العدو فله وسائل شتى ، تبدأ بوسائل الدعوة المختلفة التى تتدرج من الأخف الى الخفيف ، فالى الشديد فالأشد ، حتى تنتهى بالقتال لتكون كلمة الله هى العليا .

ووسائل الدعوة هى كل ما يمكن ان يوصل فكرة الحق ونطبقياته الى عقول المعارضين ونفوسهم وأعمالهم ، فمنها ما يلى :

١ - الدعوة الحكيمة وتكون :

(١) باللسان : ويقتدى المجاهد فى ذلك بجهاد الدعوة الذى قام به الرسول صلوات الله عليه ، والنخبة الممتازة من صحابته : وتابعيه باحسان .

وتتضمن الدعوة الحكيمة باللسان الاقتناع بالحديث الخاص ، والاقتناع بالخطابة العامة ، والمجادلة بالتي هى أحسن ، وهذا ما يشير اليه قوله تعالى :

(ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي

هى أحسن) (١) .

ويمكن ان يكون المراد من الحكمة وسائل الاقتناع بالعلم والحجج المنطقية البرهانية ، وان يكون المراد من الموعظة الحسنة وسائل التأثير الخطابى بالترغيب والترهيب .

(ب) بالكتابة نثرا وشعرا : ويكون ذلك بالمؤلفات والمقالات ووسائل النشر المكتوبة ، التى تدخل الى النفوس من طريق الاقتناع الفكرى . والتأثير الوجدانى .

٢ - بالأسوة الحسنة : وتكون بان يجعل الانسان من نفسه قدوة حسنة محبة يقتدى بها الآخرون ، اعتقادا وقولا وعملا وخلقاً .

٣ - بالتربية والتعليم : ويكون البدء بهذه الوسيلة منذ المراحل الاولى للطفولة ، لانها حينئذ تكون انفسا الى أعماق النفس ، واكثر تأثيرا ، وأبقى مع الزمن .

٤ - ببذل عرض الحياة الغنيا لتأليف القلوب على الخير والهدى : ويكون ذلك ببذل المال والجاء وأنواع المعونات والصلوات المادية والمعنوية والمساعدات والمعامات ، وما أكثر ما كان الرسول صلوات الله عليه يبذل

من ذلك لتأليف القلوب اضافة الى كون حب العطاء خلقا اميلا فيه ، قال تعالى : (**وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون**) (١) .

٥ - **بقوة السلطان** : ويكون ذلك بتسخير قوة السلطان المنوبة ثم المادية لهداية الناس الى الخير ، والزامهم به ، وله وجوه تطبيقية كثيرة جدا .

٦ - **باعداد القوة التي تربو على قوة العدو** من مال وسلاح ورجال وخبرات . وغير ذلك ، قال تعالى : (**واعبدوا لهم ما استظفتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم**) (٢) .

٧ - **بالقتال لاعلاء كلمة الله** : وتكون هذه الوسيلة في آخر الامر اذا لم تجسد كل الوسائل الأخرى من دونه ، واصبح المسلمون تحت الخطر بالنسبة الى عدوهم .

وحيث جاءت الضرورة الى سلوك سبيل القتال فان القتال يستدعي الجود بالنفس ، والجود بالنفس أقصى غاية الجود .

ومن اجل ذلك كان له حظ الشهادة في سبيل الله . وكان للمقاتل في سبيل الله من الضمان الالهي ان يدخله الله الجنة ، وان ينال ما لا يوصف من اجر عنده .

ولكن له ركنا اساسيا لا بد منه ، وهو ان يكون جهاده في سبيل الله ، ويعنى هذا الركن العام في دلالته ، ما يشمل تحديد الباعث له على الخروج الى القتال ، والمطلب الذي يسعى الى تحقيقه في الدنيا ، والفساية القصوى التي يرجوها عند الله .

وذلك لان الضمان الذي ضمنه الله للمقاتل انما هو لمن خرج في سبيله لا يخرج به اي دافع دنيوي ، وانما يخرج به ما يلي :

(١) **باعت اسمي في نفسه يحركه الى الخروج** ، الا وهو باعث الايمان بالله والتصديق برسله وهو ما اشار اليه الحديث في الفقرات القدسية منه ، وذلك في قوله : (**ايما بى وتصديقا برسلى**) .

(١) التوبة الآية ٤١

(٢) الانفال الآية ٦٠

(ب) **و مطلب يسمى الى تحقيقه في الدنيا اذ يقذف بنفسه الى معترك الموت باذن الله وطاعته فيقتل او يقتل : الا وهو نشر دين الله واعلاء كلمته ، وبديل عليه من الحديث قوله : (**الاجهاد في سبيل**)** أى في سبيل نشر ديني واعلاء كلمتي ، كما جاء التصريح في حديث ابي موسى رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له : يا رسول الله ، الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، والرجل يقاتل لشجاعة ويقايل حمية ويقايل غضبا ، فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (**من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله**) .

(ج) **وغاية قصوى يرجوها عند الله ،** الا وهي نيل رضوانه ، وبلوغ جنته وما أعد من عظيم اجر للمجاهدين المقاتلين في سبيله ، وبديل عليهما من الحديث ايضا قوله : (**الاجهاد في سبيل**) أى في سبيل بلوغ رضوانى ، وما أعددت من اجر لباذلى ارواحهم في طاعتي .

الشروط التي يجب توافرها انشاء القتال :

وهناك شروط لا بد من توافرها انشاء القتال في سبيل الله ، فبعد تحديد الغاية من القتال ، واعداد العدد له ، والتصميم على مباشرته ، ابتغاء نشر الدين ، ودنعا لعدوان المعتدين ، يجب على المقاتلين في سبيل الله ان يتقيدوا بالنهج التطبيقي الذي شرعه الله في القتال ، ويلتزموا جميع الشروط التي امر الله بها فيه ، وينتهوا عما نهى الله عنه ونستطيع ان نجمل الشروط التي يجب توافرها فيما يلي اقتباسا من الآيات القرآنية في القتال :

الدليل

الشرط

(١) — الآية : (**انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**) .
التوبة (٤١)
والآية : (**وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ**

١ - وحدة الغاية :

فَتَنَّةٌ وَيَكُونُ الَّذِينَ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الانفال (٣٩)
والحديث (لَا يُخْرِجُهُ الْأَجْدَادُ فِي سَبِيلِي
وَإِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرُسُلِي) .

(٢) — الآية : (إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ
مَرصُوصٌ) . (الصف (٤)

(٣) — الآية : (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) . (الانفال (١٠)
والآية : (وَيَوْمَ نَحْنُ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ
كَثَرْتَكُمْ فَلَمْ تَفْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ
عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ
مُذْبِرِينَ) . (التوبة (٢٥)

(٤) — الآية : (فَإِنَّمَا تَشَفَّعْتُمْ فِي الْحَرْبِ
فَفَرَّدَ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ) .
(الانفال (٥٧)

٢ - وحدة صف القاتلين
وتماسك جماعتهم

٣ - الاعتماد على الله في
تحقيق النصر .
وعدم الاغترار بالنفس

٤ - شعبة اليأس في
القتال .

الشروط

الديسبل

٥ - الثبات والمصبرة

٦ - عدم تولية الأديبار

٧ - الإلتزام من ذكر الله

(٥) و(٦) و(٧) - الآية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .

(الأنفال (٥٥))

والآية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُؤْتِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) .

(الأنفال (١٦))

(٨) و(٩) - الآية : (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَازَعُوا فَعْفَلُوا وَتَذَهَبَ رَيْبُكُمْ وَاسْمِعُوا إِنَّا اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) .

(الأنفال (٩٦))

والآية : (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَتِلِمَ وَتَمَازَعَمَ فِي الْأَمْرِ وَخَشِيتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ

٨ - الطلعة

٩ - عدم التنازع في

الامر .

مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ
مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ
لِيَتْلِيَكُمْ وَلَقَدْ غَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

آل عمران (١٥٢)

الروح المعنوية العالية في جيش المسلمين :

ومتى تلمس المقاتلون في انفسهم هذا الباعث على القتال ، وحددوا لانفسهم سبيل العمل اذ يباشرون جهادهم لاعلاء كلمة الله ، واستحضروا في قلوبهم انهم يتفخون من جهادهم نيل رضوان الله وثوابه ، وقاموا بشروط القتال كما امرهم الله . كانوا كتلة من القوة والباس رهيبة ، لان من استجمع كل ذلك نزع الجبن من قلبه . فلم يخش الموت ، فاقبل على القتال شديد الباس : ثابت القدم . مشوقا الى بلوغ احدى الحسنين :

١ - النصر واعلاء كلمة الله .

٢ - الشهادة عنده وبلوغ رضوانه .

كما انه يجد معونة الله مصاحبة له مهما كرا او فر ، ويعلم ان وعد الله بالنصر للصادقين معه المخلصين له لا بد محقق ، لانه فيما يقوم به انما يقاتل عدو الله وعدو المسلمين وهو يعتقد انه يقاتل باذن الله وامره ، مؤيدا بعون الله وقهره ، موعودا باجر الله ونصره .

ولذلك ترتفع قوة المقاتلين في سبيل الله بحسب ما في قلوبهم من ايمان وصبر وصدق مع الله حتى يكون الواحد منهم مكافئا للعشرة من العدو في الحد الاعلى ولاثنين من العدو في الحد الأدنى ، ويدل على ذلك قوله تعالى :
« يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يفتلوا مائتين وان يكن منكم مائة يفتلوا الفسا من الذين كفروا باتهم قسوم لا يفقهون . الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة

يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين» (١) .
 هذه قوة المؤمن الصابر بخلاف الذي يقاتل حمية وعصية ؛ أو يقاتل من أجل الوصول إلى مال أو مجد دنيوى ، أو يقاتل في سبيل حزب أو زعيم ، أو غير ذلك من أمور الدنيا ؛ فإنه إن خرج إلى القتال فما أسرع ما يدب الضرر إلى قلبه ، ويعيبه الخوف والهلع ، إذ يقول لنفسه ما قيمة المال إذا فقدت حياتى ، ولماذا أموت ليكون غيرى زعيما أو ذا مجد ، وأى مجد أمسك به إذا أصبحت فى الفارين .

ثم إنه فى الغالب متى وجد لنفسه منفذا للفرار من المعركة أخذ سبيله إليه . إلا أن ينب على ظنه أنه بقوته متتصر ، وأن عدوه ضعيف أو جبان ، أو أن يقوم فى نفسه أنه أصبح ملزما بالقتال والاقتل ، فهو يحاول أن يدفع عن نفسه الموت بما استطاع .

ومن أجل ذلك نلاحظ أن الجيوش تصانئ أكبر ما تصانئ مما يسمى عند العسكريين بفقد الروح المعنوية .

أما جيوش الإسلام الصادقة مع الله المقاتلة لأعداء كلمته ، وابتغاء تحقيق رضوانه ، واستحقاق جنته ، فإنها قلما تصاب بفقد الروح المعنوية . حتى ولو لم يتحقق لها الظفر المادى على العدو ، لأن كل مقاتل فيها يعتقد أنه قد ظفر بما يقاتل من أجله وهو بلوغ رضوان الله وتحقيق الأجر عنده ، وأنه يقاتل لنفاية هو يروجها ويطلبها ولم يفرض عليه القتال لمصلحة غيره .

أما النصر المادى فيعتقد أنه بيد الله يؤتيه من يشاء لحكمة يعلمها . وحكمة الله غير متهمة فى قلوب المؤمنين .

ما جاء من الضمان الإلهى لمن خرج فى سبيل الله :

يقول الله سبحانه فى الحديث القدسى :

« من خرج لا يخرج إلا جهادا فى سبيلى وإيمانا بى وتصديقا برسلى فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » .

أى من خرج إلى قتال أعداء الله مستجمعا هذه الشروط فقد حق له وعد من الله صادق ، فليضمنه على الله لنفسه ، والوعد : هو أن يدخله الله الجنة إذا قتل فى سبيل الله ، أو يرجعه إلى مسكنه نائلا من الأجر العظيم ما لا يقدر

إذا سلم ، وقد يصيب مع الأجر العظيم غنيمة من العدو يأكلها حللاً طيباً ما لم يأخذها بمعصية أو غلول .

و (أو) في (أو غنيمة) بمعنى الواو ، ويظهر لي أنها استعملت في هذا المقام بدل الواو لأن المعطوف عليه وهو الأجر أمر محقق ، أما الغنيمة فقد تحصل وقد لا تحصل والله أعلم .

ما جاء من الترغيب بالجهاد في سبيل الله على لسان الرسول :

ولقد رغب الرسول صلوات الله عليه بالقتال في سبيل الله إذ أوضح في الحديث صورة مك الشهادة التي يحملها يوم القيامة كل مجاهد أصابه في سبيل الله جرح ما صغيراً كان أو كبيراً ، إذ يأتي وجرحه ينزف دماً ، لونه لون دم وريحه ريح مسك ، وأنها لأعظم شهادة مرتبة يأتي بها المجاهد في موقف الحساب ، يشهد بها أهل المحشر ويتنسّمون ريحها ، ويكرمون صاحبها ، ويشهد بها الملائكة فيأخذون بيد صاحبها إلى مقام التكريم ، وتكون له وثيقة مباركة يجتاز بها إلى ما أعد الله من أجر المجاهدين في سبيله ، فقال الرسول مقسماً :

« والذي نفس محمد بيده ما من كلم ، يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم ، لونه لون دم وريحه مسك » .

تقديم الرسول المصلحة العامة على رغبته الخاصة :

وإذا كان للقتال في سبيل الله كل هذا الأجر العظيم ، فلماذا لا يخرج الرسول بنفسه مع كل سرية تقاتل في سبيل الله ؟ .

سؤال طرحه الرسول على نفسه ولم يصرح به ولكنه أعطى الإجابة عليه ، بكلام يعلن شدة ولعه بأن يكون مع كل سرية تغزو فيقتل ، ثم يغزو فيقتل ، مرات ومرات ، حتى ينال ثم أب الفزاة المجاهدين المقاتلين في سبيل الله ، يكون من الشهداء عنده ، إلا أنه يرجع مصالحة المسلمين العامة على رغبته الخاصة ، ويعطى في ذلك سنة للقادة من بعده ، لأنه لو خرج مع كل سرية لشق ذلك على المسلمين ، فاما أن يتحملوا ما لا يطيقون فيخرجوا معه دون أن يكون لديهم القدرة الكافية لمقاومة العدو ، فيعرضوا أنفسهم للهلاك ، وأما أن تنقطع قلوبهم حزناً إذا تخلفوا عنه وتركوه يخرج للقتال مع السرايا ، فقال الرسول مقسماً :

« والذى نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قصدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سمة فأحملهم ولا يجدون سمة ، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذى نفس محمد بيده لو ددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل » .

(د) ما يستفاد من الحديث :

- ١ - الضمان بالجنة لمن يقتل في سبيل الله .
- ٢ - الأجر العظيم الذى يفوق التقدير الإنسانى للمجاهد في سبيل الله .
- ٣ - أن الجرح الذى يجرح في سبيل الله يأتى يوم القيامة مثل هيئته يوم جرح إلا أن ريحه كريح المسك يعبق طيبا .
- ٤ - للقائد العام أن يتخلف عن الجيش المقاتل إذا كان تخلفه لمصلحة عامة للمسلمين أكبر من خروجه الى القتال .
- ٥ - مشروعية إرسال الرأيا وجواز تخلف قسم من المسلمين عن القتال وذلك ضمن التخطيط العام الذى تقتضيه المصلحة السياسية العليا للمسلمين :
- ٦ - كون الرسول يود أن ينال منزلة الشهداء في سبيل الله ، فيغزو فيقتل ، ثم يغزو فيقتل ، ثم يغزو فيقتل ، وهذه المحبة لا تتعارض مع ما وعده الله به من العصمة من الناس ، لأن العصمة التى حفظه الله بها من الناس لمصلحة الرسالة التى يحملها ، والأمة التى يقودها ويسوسها ، أما محبته الشهادة في سبيل الله فلينال هو أجر الشهداء ، وليبين للمسلمين أنه وهو الرسول الكريم ذو المنزلة العظمى التى لا يبلغ شأوها أحد ، يود لو يقتل في سبيل الله ، ليضيف الى منزلته العظمى درجة الشهداء ، وليبين لهم أنه سبق منهم الى بلد روحه في سبيل الله ، وأنه لا يبخل بنفسه ، ولا يجبن عن قتال ، وقد كان صلوات الله عليه في الغزوات اشجع الناس .

الحديث الرابع

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - : (مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا ، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قِيلَتْ الْمَاءُ فَأَنْبَتَ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أُمَسَكِ الْمَاءِ ، فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَدَّعَوْا ، وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنْمَاءٌ هِيَ قَيْعَانٌ ، لَا تُنْمِيكَ مَاءٌ وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعِلِمَ وَعَلَمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ) .

رواه البخاري ومسلم

١ - ترجمة راوى الحديث :

١ - هو ابو موسى عبد الله بن قيس الأشعري ، نسبة الى اشعر وهو قبيلة من قبائل العرب ، قال الجوهرى : والأشعر ابو قبيلة من اليمن ، وهو اشعر بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان .

٢ - صحابى جليل أسلم قبل الهجرة ، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : لقد أوتى زممارا من زمامر داود ، فقد كان صاحب صوت جميل .

٣ - استعمله النبى صلى الله عليه وسلم على زييد وعدن ، واستخلفه عمر على البصرة ففقههم وعلمهم ، واستعمله أيضا على الكوفة ، كما ولى الكوفة زمن عثمان .

٤ - قال الشعبي : خلدوا العلم عن ستة وذكر فيهم ابا موسى الأشعري ، وقال ابن المدينى قضاة الأمة الاربعة : عمر ، وعلى ، وأبو موسى ، وزيد بن ثابت .

٥ - توفى رضى الله عنه سنة (٤٢) للهجرة ، وقيل سنة (٤٤) وقيل غير ذلك ، عن عمر بلغ (٦٢) سنة .

(ب) الفقه :

١ - من الهدى والعلم :

الهدى : هو الارشاد ، والدلالة الى طريق الحق والخير والسعادة ، وهو ضد الضلالة ، والهدى يذكر ويؤنث .

ولما كان مما جاء به الرسول صلوات الله عليه بيان الصراط المستقيم المؤدى الى رضوان الله ، وسعادة الانسان فى الدنيا دار الابتلاء والاخرة دار الجزاء كان جديرا بأن يطلق عليه انه الهدى .

العلم : هو الفهم المطابق للواقع ، ويدخل فيه حقائق الاخبار التاريخية ، والحقائق النبوية ، والحقائق العقلية ، والحقائق العملية التى تكسب المتحلى بها سعادة الدارين . ومن تأمل فيما جاء به الرسول مما وصلنا بطريق يقينى صادق تبين له انه حق لا يفتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

٢ - كمثّل غيث :

مثل ومثل : كلمة تسوية ، يقال : هذا مثله ومثله ، كما يقلّ ^{يقل} شبهه وشبهه .

ودخول الكاف على مثل زائدة للتأكيد ولتزيين اللفظ : فالمراد من (كمثّل) كالمراد من (مثل) ونظيره ما في قوله تعالى : (ليس كمثله شيء) (١) .

غيث : الغيث المطر . وقث الغيث الأرض إذا أصابها ويقال : غاث الله البلاد يغيثها غيثا إذا أنزل بها الغيث .

٣ - طائفة طيبة :

الطائفة من الشيء جزء منه أو قطعة منه ، يقال طائفة من الأرض ، وطائفة من الليل ، وصدقة من الناس .
أما الطائفة من الناس فتطلق على الرجل الواحد فما فوق ، وقيل : أقل الطائفة رجلان .

قال تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) (٢) .
طيبة : الطيب خلاف الخبيث ، ويقال أرض طيبة إذا كانت تصلح للنبات ، وامرأة طيبة إذا كانت حسانا عفيفة ، وبلدة طيبة آمنة كثيرة الخير ، وتربة طيبة أى طاهرة ، وهكذا وكلها ترجع الى معانى الجودة والكمال وفقى الخبيث .

٤ - فاقبت الكلا والمشيب :

الكلا : عند العرب ما تنبه الأرض من مرعى الدواب .
المشيب : هو الرطب من البقول البرية ينبت في الربيع ، واحداًته مشيبة ، وجمع المشيب اعشاب .

٥ - وكان منها أجادب :

الأجادب من الأرض : قال ابن الأثير : (الاجادب مصلاب الأرض التى تمسك الماء فلا تشربه سريعاً) .

قال ابن منظور في لسان العرب : (وقد يكون جمع اجدب الذى هو جمع جدب . مثل كلب واكلب واكالب . فهو على هذا جمع الجمع .

(١) الشورى الآية ١١

(٢) المعجرات الآية ٩

٦ - إنما هي قيمتان :

القيمتان : جمع قاع . والمراد من القيمان في الحديث أنواع من الأرض لا تمسك المساء ، ولا تنبت الكلأ . وهذه تكون عادة في أرض صلبة قاسية مستوية ، أو أرض رملية غير صالحة للنبات ، أو صخور قاسية لمساء .
٧ - فلذلك مثل من فقه في دين الله :

فلذلك : الإشارة الى مختلف أصناف الأرض التي وردت في التشبيه .
فقه : بضم القاف أى صار الفقه له سجية وخلقاً لازماً ، والفقه الذى هو مصدر فقه هو النهم الدقيق العميق . أما فقه بكسر القاف فمعناها فهم .

٨ - ومثل من لم يرفع بذلك رأسا :

هذا التعبير كناية من أنه ظل ممرضا ، فلم يستجب لما جاء به الرسول صلوات الله عليه من هدى وعلم ، ولم يصغ اليه سمعا ، لأن من عرض عليه أمر فلم يكثر به لم يرفع رأسه لاستماعه فضلا عن أن يهتم بالعمل به .

(ج) الشرح :

١ - مقدمة :

تضمن هذا الحديث من كلام الرسول صلوات الله عليه بيانا لمعظم أحوال الناس وأقسامهم بالنسبة الى ما بعث الله به رسوله من الهدى الى الصراط المستقيم ، والعلم بأصول الدين وأحكام الشريعة التى اصطفاه الله ، وختم بها رسالاته للناس . وذلك في صورة تشبيهية بالفة الروعة ، أبرزت أصنافا ثلاثة من الناس ، وأصنافا ثلاثة من الأرض ، هذه بالنسبة الى الفئتين التى ينزله الله من السماء الى الأرض ، وتلك بالنسبة الى العلم والهدى اللذين اتزاهما الله من السماء وبعث بهما نبيه محمد ليبلغهما للناس .

٢ - مثل ما بعث الله به نبيه كمثل الفئتين

ما أشبه الهدى الإسلامى ، والعلم الربانى بالفئتين تجود به السماء .
(أ) فهما أمران فيهما حياة الناس المعنوية حياة سعيدة باذخة المجد عزيزة الجانب ، والفئتين فيه حياة الأرض ونضارتها وروقتها .

(ب) وهما أمران منزلان على رسول الله - صلوات الله عليه - من السماء ، أى من جهة السمو المعنوى ، والسمو المادى أيضا بالنسبة

الى الأرض ، والفيث ينزل من السماء ، أى من جهة السمو المادى بالنسبة الى الأرض ، ومن جهة السمو المعنوى أيضا . لأنه انما ينزل بمشيئة الله ، وعلى وفق مراده .

(ج) وهما امران تقيان طاهران من كل باطل او فساد ، والفيث نقى طاهر من كل رجس .

(د) وهما امران يقدمهما الرسول الى الناس جميعا على السواء ليتعلموا ويهتدوا ، والفيث اذ ينزل في بلد فانه يشمل رقعة أرضها ، فيصيب مختلف اصنافها على السواء دون أن يفرق بين حجر صلد ، ورمال غير متماسكة ، وتربة خصيبة .

فما بعث الله به نبيه محمدا من الهدى والعلم مشبه ، والفيث مشبه به ، والأمور الأربعة التى ذكرناها هى وجوه الشبه ، ولكن هذه الوجوه لم يصرح بها فى الحديث ، لأنها مما يمكن استنباطه بالتأمل فكان حذفتها ابلغ من ذكرها .

أله تشبيه بين منزلين من السماء ، احدهما هدى وعلم ، والاخر ماء ظهور .

وفى الحديث تشبيه آخر اذ يشبه الرسول الناس بالأرض ، هؤلاء انزل الهدى والعلم لحياتهم وخيرهم ، وهذه ينزل الماء لحياتها وخيرها ، والناس بالنسبة للهدى والعلم اصناف كما ان الأرض بالنسبة الى ماء السماء اصناف .

٣ - طائفة طيبة من الأرض يشبهها طائفة طيبة من الناس .

ففى الأرض طائفة طيبة . حسنة التربة ، منخفضة الجانب ، متعشة للنبث ، مستعدة للحياة ، خيرة معطاء ، غنية بالخصب والنماء . يصيبها الفيث فتقبله امتصاصا ورشفا ، وتحتويه فى كل ذرة منها ، حتى اذا بل جفافها ، وخالط ذراتها ، وأروى ظماها ، وسقى بدورها . تفتقت عن خيراتها بزروع شتى ، وثمرات مختلفات ، واهتزت وربت ، وأثبتت من كل زوج بهيج ، فأقبل كل منتجع للخير فأخذ منها شجعا ومدخرات ، واستنبط منها ربا اذا شاء .

وهذه الطائفة الطيبة من الأرض متفاوتة فى مقادير جودتها وخصوبتها وعطائها ، فمن خيرة غنية كثيرة العطاء الى رقيقة فقيرة قليلة الخصوبة . وعلى مثل هذه الطائفة الطيبة من الأرض نجد فى الناس امام غيث الهدى والعلم قسما طيبا ، حسن الفطرة ، لين المركبة ، موثقا الاكتاف .

متعاشيا للمعرفة ، مستعدا لخير الحياة ، يعرض عليه الهدى والعلم الملمين
بعث الله بهما رسوله محمدا صلوات الله عليه ، فيقبله بلهفة وشوق قبول
الظالم الىه ، حتى اذا بالظالم منه عقلا واعيا ، وقلبا مطمئنا ، ونفسا
هينة لينة ، تدفقت منه الأعمال الصالحة ، وتفجرت فيه ينابيع الحكمة ،
تسقى الواردين ، وتمنح القاصدين ، وتمطى فضلها للبعاء الجاهلين .
وافراد هذا القسم الطيب من الناس متفاوتون كذلك في مقادير ما عندهم
من استعداد للهداية والعلم والنفع والمطاء ، ففهم نخبة ممتازة كالخيرة
الجللة من اصحاب رسول الله ، وهم السابقون الأولون ، ثم تتنازل المراتب
حتى تصل الى أدناها ممن عنده ايمان قليل صحيح مقبول عند الله ، وقليل
من خير ونفع للناس .

أفلسنا نرى تشابها كبيرا بين هذه الطائفة الطيبة من الأرض ، وهذا
القسم الطيب من الناس ، في كثير من وجوه الشبه ، أمام متشابهين
آخرين ، هما الفيت ، وما جاء به الرسول من الهدى والعلم ؟ .

{ - طائفة اجادب من الأرض يشبهها قسم من الناس :

وفي الأرض طائفة لا خصب فيها ، ولا خير عندها ، ولكنها مطمئنة
الجانب ، يصيبها الفيت من السماء فتحفظه في منخفضاتها ، وفي نجاويفها ،
ولا تستكبر عن تلقيه وحفظه ، مع انها لا ترتشفه ولا يخالط منها تربة
صالحة ، لذلك فهي لا تمطر ثمرا ، ولا تثبت نباتا حسنا ، ولكنها تحفظ
ما ينزل عليها من الفيت ، فيأتى الناس فيجدون ما عندها من ماء ،
فيأخذونه ، فينتفعون به ، يسقون وبزروع ، ويردون ويوردون ، وهذه
الطائفة من الأرض متفاوتة في مقادير ما تحفظ من ماء ، على مقدار ما عندها
من استعداد للاستيعاب ، فمنها ما يحوى البحيرات الضخمة ، ومنها
ما يحوى الجرعات الخفيفة ، ومنها ما هو بين ذلك .

وفي الناس امام غيب الهدى والعلم طائفة اجادب كذلك لانقبل في ذاتها
الخير والهداية ، فلا تثبت عملا صالحا ، ولا تمنح خيرا ، ولا ثمرا ، ولكنها
مستوعبة بما يلقى اليها من علم ومعرفة استيعاب الحفظ المجرد ، لا استيعاب
الحفظ مع العمل والتطبيق ، فيأتى اليها طلاب الهداية والمعرفة ، فيجدون
ما عندها من ذلك ، فيتعلمونه ويعملون به ويتنعمون وينعمون ، ويستفيدون
ويفيدون .

وهذا القسم من الناس هم الذين يستمعون الى الهداية والعلم ،
ويتعلمون بما يسمونه فيحفظونه كله او بعضه ، ولكنهم لا يعملون بما
يملكون ، ولا يطبقون ولا ينتفعون .

غياى اليهم طالب المعرفة والهداية ، فيجد ما عندهم من علم فيأخذه عنهم فينتفع به ، ويهذى به الناس .

اما هم فمن الخير لأنفسهم بعيدون ، وللعمل الصالح مجافون ، وهم العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون .

وقد انزل الله في علماء اليهود الذين لا يعملون بعلمهم قوله :

(مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل

اسفارا) (١) .

وافراد هذا القسم من الناس متفاوتون في مقادير ما عندهم من استعداد للاستيعاب والمعرفة . فمنهم من يستوعب علما جيا . ومنهم دون ذلك . وتتنازل المراتب حتى مربة الذى لا يعلم الا المسائل اليسيرة .

انفسنا نرى تشابها كبيرا بين هذه الطائفة الاجادب من الارض . وبين هذا القسم من الناس الذى يحمل العلم ولا يعمل به . ولا ينتفع فيه ؟

• طائفة قيعان من الارض يشبهها قسم من الناس لا خير فيه :

وفي الارض قيعان • صخور قاسية ملمساء • وأرض مستوية مسلدة • ورؤوس جبال مستكبرة • ورمال قاسية مبصرة • ينزل عليها انبت من السماء ، فيصيبها كما يصب غيرها من الارض • ولكنها لا تمتص ماء • ولا تمسكه • ولا تحفظه • ولا تثبت كلا ولا عثبا • فهي لا تنتفع من الماء بنفسها ، ولا تمسكه ان ينتفع به •

وعلى مثل هذه انقيان من الارض نجد قيعان اخرى من الناس ، يتبرع اسماعها هدى الاسلام وعلومه • وتصدم عيونها انواره • وتنزل عليها غيوثه ، ولكنها لا تعبى بهدى منه ولا معرفة • ولا ترفع بتيء من ذلك رؤوسها ، تسوء في قلوبها • وكبرا في انوفها • وجهاء في طباعها • نهي لا تقبل من الحق الذى جاء به عملا ولا علما • يحجبها عن الخير شيء في نفوسها ، مثل الشيء الذى نجده في سخرة صماء من الارض • وان افتحرت على التراب الطيب بقساوتها ، او ارتفاع مكانها : فما هذا بفخر يذكر • ولا بمجد يؤثر ، وانما بالفخر كل الفخر لارض طيبة تثبت الجنات ، وتعطى الثمرات ، وتفيض بالخيرات والبركات ، وان انخفض مكانها ولان جانبها •

(١) الجمعة الآية •

أو يحجبها عن الخير مثل الشيء الذي نجده في أرض صلبة مستوية
يتفحش عنها الماء ، أو في رمل صلب اللوات لا تماسك فيه .

هذا القسم من الناس هو قسم الكفرة الجهلة الذين يستكبرون عن
العلم والعمل معا ، وتقسو قلوبهم ، وتتحجر عقولهم . فهم لا خير عندهم
لأنفسهم ، ولا خير عندهم لغيرهم .

(د) ما يستفاد من الحديث :

١ - الناس اقسام ثلاثة :

(أ) متعلمون عاملون نفاعون ، مثلهم كمثل الأرض الطيبة .

(ب) متعلمون غير عاملين ، فيهم نفع لغيرهم دون انفسهم ، مثلهم
كالأجاذب من الأرض .

(ج) لا عاملون ولا يتقبلون العلم والمعرفة ، فهم لا خير فيهم لأنفسهم
ولا لغيرهم : مثلهم كمثل القيعان من الأرض .

٢ - بلاغة الرسول صلوات الله عليه في تقريب الحقائق العلمية بالأمثلة
والتشبيهات الحسية . لأن ذلك ادعى الى تثبيت الحقيقة في نفوس
السامعين ، وأكثر تأثيرا في توجيهها للخير .

٣ - ما جاء به الرسول من هدى وعلم يتضمن حياة الناس كما أن
النيت فيه حياة الأرض .

الحديث الخامس

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ : لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْخُنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ)

متفق عليه

(١) ترجمة راوى الحديث :

سبقت في الحديث الرابع .

(ب) اللفظة :

١ - القرآن : اسم لكتاب الله المعجز الذى انزله الله على نبيه محمد صلوات الله عليه ، ووصل اليها بالتواتر .

واصل كلمة قرآن مصدر قرا بمعنى تلا - ويمعنى جمع . تقول : قرأت السورة قرا وقراءة وقرأنا اذا تلوتها . وتقول : قرأت الماء في الحوض قرأنا اذا جمعته فيه .

وكتاب الله القرآن على المعنى الاول افضل مقروء متلو ؛ وعلى المعنى الثانى هو افضل واعظم واحكم ما جمع من كلام .

٢ - الأترجة : واحدة الأترج . ويقال فيها : ترنجة ، وترنج ، وهو ما يسمى في بلاد الشام (الكباد) فاكهة من الحمضيات ذات رائحة طيبة . وقشرة الكبير منه يبلغ سمكها نحو عقدة الأنملة . ويصنع من قشره أجود أنواع المربى . ولبه شديد الحموضة كثير الفائدة .

٣ - التمرة : واحدة التمر . وهو اسم جنس يفرق بينه وبين واحدة بالتاء . فاذا اريد به الانواع جمع على تمر وتمران ؛ وجمع التمرة تمرات بالحريك .

٤ - المنافق : اسم فاعل من نافق ينافق منافقة ونفاقا . والنفاق هو اظهار الاسلام واطنان الكفر . وهو بهذا المعنى اسم اسلامى لم تعرفه العرب قبل الاسلام . ولكنه مأخوذ من نفاقاء اليربوع (دوية فوق الجرد) وذلك لأن اليربوع يتخذ لنفسه في الأرض نفقين او اكثر ؛ يجعل في الأرض بينهما حجبا رقيقا ، ويجعل على أحدهما سورا من التراب . والعرب تسمى أحد النفقين النفاقاء . وتسمى الآخر القاصعاء ؛ فاذا لوحق اليربوع من القاصعاء ضرب الحجاب الرقيق بين النفقين برأسه فخرج من النفاقاء ؛ واذا لوحق من النفاقاء ضرب الحجاب الرقيق الى القاصعاء وفر منها .

وقد شبه ما يفعله من يظهر الاسلام ويبطن الكفر بذلك ، لأنه اذا لوحق من قبل المؤمنين بكفره فر وأظهر نفسه في صف المسلمين ، واذا لوحق من قبل الكافرين فر وأظهر انه منهم . - بصور القرآن حقيقة المنافقين بقوله تعالى :

(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم امنا نحن مستهزون) (١) .

٥ - الريحانة : هى الطاقة الواحدة من الريحان والريحان يطلق على كل نبت طيب الريح من انواع المشوم .

٦ - الحنظلة : واحدة الحنظل ، وهو ثمر معروف شديد المرارة لشجر يسمى الملقم .
(ج) الشرح :

مقدمة :

بدا الاسلام بالدعوة الى القراءة فكان اول ما بدىء به من الوحي قوله تعالى لنبىه : (اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم) (٢) .

وذلك لأن القراءة أهم وسيلة لاكتساب المعارف والعلوم ، وأعظم وسيلة لتثبيتها ونشرها وتخليدها للأجيال ، كما أنها من أهم الوسائل ذات الأثر فى الفكر والعمل ، لأن القارئ حينما يقرأ النص بعيداً عن صاحبه الذى كتبه أو أملاه يقرأه وهو متجرد من أكثر العوامل التى تفدى فى الإنسان حب المعارضة ، فتسرى اليه الحقيقة البينة ، دون ان يجد صعوبة فى الاقتناع بها . .

ولما كانت رسالة الاسلام تعتمد على أسس العلم ، وتستند الى الحقيقة النيرة ، وتسائر كل معرفة صحيحة ، وتمجد كل نظر سديد ، كان من البدهى فيها أن تحت على التعلم والنظر ، وتتبع الحقائق واكتساب المعارف ، ولما كان القرآن أعظم كتاب يهدى للى هى أقوم علما وخلقا وسلوكا وتربية كان أفضل مقروء وأعظم متلو .

لذلك نجد الرسول صلوات الله عليه بحث على قراءة القرآن وتدبره فى احاديث شتى ، وفى هذا الحديث بين الرسول فضل قارئ القرآن على غيره ، فى صورة تشبيهات بأمور محسنة ، ويقسم فيها المسلمين الى أربعة أقسام ، يشبه كل قسم منها بشجرة من ثمرات الأشجار مناسبة له ، مأخوذة من واقع البيئة العربية .

(١) سورة البقرة : الآية ١٤ .

(٢) الملوك الآيات ١ - ٥ .

فالمسلمون قسمان : مسلمون صادقون بإسلامهم وهم المؤمنون ، ومسلمون كاذبون بإسلامهم وهم المنافقون ، وكل من هذين القسمين المؤمنين والمنافقين اما قارئ للقرآن أو غير قارئ له ، فالأقسام اذن أربعة ، وقد اورد الرسول لكل من هذه الاقسام الأربعة تشبيها مناسباً له .

مثل المؤمن القارئ للقرآن :

فالمؤمن الذى يقرأ القرآن مثله كمثل الأترجة ، بجامع طيب الباطن وطيب الظاهر فى كل منهما ، وذلك لانه يحوى فى باطنه جوهرة الايمان التى لا تقدر بثمن فهو طيب الباطن ، وهو ينفع بقراءته للقرآن عطر المعرفة ، وشذا التلاوة ، فهو طيب الظاهر ، كما ان الأترجة طيبة الباطن اذا شق عن باطنها وطعم لبها ، وطيبة الظاهر ، لان قشرتها تنفع بعطر زكى .

اما المؤمن الذى لا يقرأ القرآن فقد حوى طيب الباطن فقط ، وذلك بفضل جوهرة الايمان التى يحويها فى قلبه ، لما فى الظاهر فقد خسر بعدم قراءته القرآن نفحات زكيات كان من الممكن ان تتسوع منه لو كان قارئاً ، فمثله كمثل الثمرة .

والمنافق الذى يقرأ القرآن خلا باطنه من جوهرة الايمان ، فهو سيء الباطن ، لكنه بقراءته القرآن ينفع عطراً زكياً ، فمثله كمثل الريحانة طيبة الرائحة مرة الطعم .

ورابع الاقسام المنافق الذى لا يقرأ القرآن ، وهذا قد خلا باطنه من الخير ، كما خلا ظاهره منه ، فهو كالحنظلة ليس فى ظاهرها رائحة جيدة وطعمها فى باطنها مر علقم .

(د) - ما يستفاد من الحديث :

- ١ - فضل قارئ القرآن على غيره .
- ٢ - الحث على قراءة القرآن ، لما للقراءة من اثر فى الفكر والنفس والعمل .
- ٣ - قراءة القرآن وحدها من غير استكمال شرط الايمان لا تضى حلاوة على مرارة قلب المنافق بسبب نفاقه وان زينت ظاهرة بأريجها .
- ٤ - الاسلوب التربوى النبوى فى تقريب الحقائق الفكرية بامثلة محبة مستقاة من بيئة المخاطبين ، وقد سبق صلوات الله عليه فى تطبيق هذا البعد التربوى علماء التربية بثلاثة عشر قرناً ، كما هو شأنه فى كل المبادئ والاصول التربوية المثلى كيف لا ؟ وقد تخرج من مدرسته عظماء الدنيا ، وقادة التاريخ الامثلون ، فنشروا الحق والعدل والهدى والعلم فى الامم والشعوب .

الحديث السادس

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك ، فأجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه نُعلمنا بما علمك الله ، قال : اجتمعن يوم كذا وكذا ، فاجتمعن ، فأتاهن النبي ﷺ ، فعلمهن بما علمه الله ، ثم قال : (ما منكن من امرأة تُقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجباً من النار) فقالت امرأة : وأنتين ؟ فقال رسول الله ﷺ : (وأنتين).

متفق عليه

(١) ترجمة راوى الحديث :

سبقتم في شرح الحديث الثانى .

(ب) اللفظة :

١ - ذهب الرجال بحديثك :

فعل (ذهب) فعل لازم وعدى هنا بواسطة الباء ، اورد ابن هشام من معانى الباء الجارة التعدية ، قال وتسمى بـاء النقل أيضا ، وهى 'المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعولا . واكثر ما تعدى الفعل القاصر ، تقول في ذهب زيد : ذهب بزيد ، واذهبته ، ومنه (ذهب الله بنورهم) ه .

واصل معنى الذهاب السير والمرور ، ولكن المراد هنا أن الرجال استأثروا بحديث الرسول صلوات الله عليه فلم يبق للنساء وقت خاص بهن ، يتعلمن فيه ما يخصهن ويتصل بشؤونهن من أمور الدين .

والإضافة في : (بحديثك) تفيد العموم ، أى ذهب الرجال بكل انواع حديثك أو بكل اوقات حديثك ، وذلك لان اضافة النكرة الى المعرفة من الصيغ التى تفيد العموم ما لم توجد قرينة صارفة عن ارادة العموم .

٢ - اجتمعن يوم كذا وكذا :

(كذا) هنا : كلمة مركبة من كلمتين بحسب الاصل ، هما كاف التشبيه وذا التى هى من أسماء الاشارة ، وتستعمل كلمة واحدة كما هنا غير ملاحظ فيها معنى الكلمتين الاصليتين ، وانما يجاء بها للكناية عن 'مر ما ، اذا لم يقصد المتكلم تحديد ذلك الأمر ، بل قصد أن يشير إليه اشارة عامة ، أو كان يجهل تحديده .

فاما أن يكون الراوى هنا لا يعرف الايام التى حددها الرسول لاجتماع النساء حتى يأتين ويعلمهن ، واما أن يكون رأى ذكر ذلك غير مهم في الموضوع فنكنى عنه بقوله : (كذا وكذا) .

٣ - ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد :

امراة ، وامراة ، ومرة : مؤنث امرئ ، ومريء . وهذه المفردات لا جمع لها من لفظها ، إلا أنه جاء نادرا من مرء مرؤون ، ومنه قول رؤبة (ابن العجاج لطائفة رآهم : ابن يريد المرؤون .

الولد ، والولد والولد : بفتحين ، وبضم فسكون ، وبكسر فسكون ، يطلق على الواحد والكثير ، والذكر والانثى .

والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم : (تقدم ثلاثة من الولد) انهم يموتون قبلها ، فتتقبل قضاء الله وقدره راضية غير متسخطة فكانها قدمت بنفسها الى الله ، محتسبة اجر مصيبتها فيهم عنده ، او على معنى تقدم صبرها على موت ثلاثة من الولد ، والصبر من الاعمال التي يستحق فاعلها الاجر عند الله بحسب وعده الكريم .

٤ - فقالت امرأة : واثنين ؟ : على الاستفهام ، اى او تقديم اثنين من الولد كذلك ، وقد دل على المحاذيف قول الرسول : (تقدم ثلاثة من الولد الا كانوا لها حجابا من النار) وبقي جر اثنين للاحظة المضاف المحذوف ، وللدلالة عليه .

٥ - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (واثنين) على الاثبات ، اى وتقديم اثنين من الولد كذلك .

(الا) حرف استثناء جاء هنا للحصر ، فهو من باب الاستثناء المفرغ .
(كانوا) فعل ماض ناقص والضمير في محل رفع اسمه .

(لها) جار ومجرور متعلق بـ (حجابا) .

(حجابا) خبر كان منصوب بفتح ظاهراً . و (من النار) متعلق بـ (حجابا) وجملة (كانوا لها حجابا من النار) في محل رفع خبر المبتدأ .

٦ - فقالت امرأة : واثنين ؟ :

(اثنين) مجرور لانه مضاف اليه ، اذ اصل الكلام : (او تقديم اثنين من الولد كذلك) على حذف مضاف هو مبتدأ ، وحذف الخبر وهو كذلك .
والكلام في الأصل مصدر باستفهام محذوف ايضاً . او على تقدير : (او من تقدم اثنين كذلك) فيكون لفظ (اثنين) مفعولاً له لفعل محذوف .

ومثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (واثنين) الا انها بغير استفهام .

(ج) الشرح :

الجرة الأدبية عند المسلمين في عصر الصحابة :

هذا حديث من الأحاديث النبوية الكثيرة التي تصور لنا جراحة النساء المسلمات في عصر الرسول صلوات الله عليه ، وذلك في سعيهن لنيل حقهن من المعرفة بأمور الدين .

فهذه امرأة منهن تأتي إلى رسول الله بجراحة أدبية طيبة ، مع رباطة جأش ، فتقول له : يا رسول الله ، ذهب الرجال بحديثك . وذلك لأن الرجال كانوا يحتلون مكان المقدمة من مجالس الرسول ، فتوجه إليهم أكثر كلماته وعظاته وبياناته ، ولئن كان الإسلام في دعوته وأحكامه وتكاليفه ومواعظله يتناول الرجال والنساء على السواء ، فإن بعض مسائله وأحكامه خاص بالرجال ، وبعضها خاص بالنساء ، أما الرجال فينالون حظهم من التعرف على ما يخصهم اذ ليس بينهم وبين الرسول حجاب ، ولديهم من الجراحة ما يسألون عن كل امر من أمور دينهم ، فهم يسألون الرسول عن ذلك أينما حلوا وأينما ارتحلوا ، لكن النساء لا يستطعن دائما أن يسألن عما يخصهن من أمور الدين ، ويحلن به مشكلاتهن ، لعدم مشروعية المجتمع المختلط اختلاطا تاما في آداب الإسلام الاجتماعية ، ولئن كن يحضرن مجالس الرسول منعزلات عن الرجال فانهن ربما يستحيين امام الرجال أن يسألن عنها .

لذلك فان تعليمهن ما يخصهن ، وحل مشكلاتهن لا بد فيه من تخصيص مجالس لهن تعالج فيها امورهن ، وتوجه لهن فيها الأحكام والمواعظ بحسب خصائصهن النفسية والفكرية والخلقية والاجتماعية ، وبحسب مسؤوليتهن في الحياة داخل أسرتهن وخارجها ، ولكل هذه الأمور اتبعت هذه المرأة من الصحابيات كلامها للرسول . « فأجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه ، تعلمنا مما علمك الله » .

وهذا هو الحل الوحيد الذي يتم فيه تعليم النساء ، وإخراجهن من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة ، حتى يؤدبن رسالتهم في الحياة على أحسن وجه وأفضله ، ويحملن مسؤوليتهن كما يجب أن يحملنها ، مع المحافظة على عفافهن وأخلاقهن ، وعدم قذفهن إلى مجتمع مختلط تسرع إليه مفاصل المجتمعات المختلطة ، وتشب فيه تيران الشهوات العارمة ، التي تنتشر معها المعاصي والآثام ، ومفاسد كثيرة أخرى .

لأن العلم الصحيح هو الوسيلة الأولى التي لا بد منها لإصلاح كل مجتمع ، رجاله ونسائه كبارهم وصغارهم .

ومن أجل ذلك حمل الإسلام لواء العلم والمعرفة ، في أصوله وفروعه ،

واحكامه وآدابه ، كما حمل لواء الدعوة اليهما ، بين مختلف طبقات البشر في كل امر من امور الكون والحياة والنفس ، الظاهر منها والباطن .

تعليم المرأة :

وقد حرص الاسلام على تعليم المرأة ما تكون به عنصر صلاح واصلاح ، في مجتمع اسلامي متطور الى الكمال ، متقدم الى القوة والمجد ، آمن مطمئن سعيد ، فاذن باشتراكها في المجامع الاسلامية العامة الكبرى منها والصغرى ، فرغب بان تحضر صلاة الجماعة ، وتشهد خطبة الجمعة ، وخطبة العيد ، وامرها بالحج والعمرة ، وحثها على حضور مجالس العلم ، وخطب الله في القرآن النساء يمثل ماخطب الرجال ، وادمجهم في عموم خطاب الرجال في كثير من الاحوال ، حرصا على تعليمهم وثقيفهم ، وتربيتهم بامور دينهم ، ونظرة الى واقع الحياة بدى لنا اهمية صلاح المرأة علما وخلقا وسلوكا داخل الأسرة ، ثم في المجتمع الكبير ، فبمقدار صلاح المرأة في الأسرة يكون غالباً صلاح النشء والذرية فيها ، وبمقدار فسادها يكون غالباً فسادهم ، يضاف الى ذلك ما لها من تأثير بالغ على الرجال زوجها كان اباً او اخاً ، واهمية صلاح المرأة لصلاح الأسرة اكثر من اهمية صلاح الرجل لصلاحها ، وذلك لان المرأة تستطيع ان تكون ذات اثر فعال مرشد او مفسد في تكوين اخلاق الاطفال الصغار وطبائعهم وعاداتهم ، اكثر من الرجل بكثير ، لعدة اسباب : منها ما وهبها الله من عاطفة متدفقة ، ولين في الطبع ، وقابلية للاندماج والمشاركة في امور الصغار على مقدار طبائعهم ونفوسهم ، مما له اثر كبير في اكتساب حهم واحراز ثقتهم ، حتى يتخذوها قدوة لهم في اقوالها ، واعمالها ، و'خلاقها ، وسائر تصرفاتها . ومنها واقع ملازمتها لاطفالها في اكثر اوقات نشأتهم ، وهم ما يزالون بعد فطرة نقية . وعجينة لينة ، قابلة للتكيف ، فما بطع فيها من خير جفت عليه ، وما بطع فيها من سوء كذلك ، ثم يعسر بعد ذلك التغيير والتبديل ، متى صلب عود الطفل . واقتبس شيئاً بالتقليد او بالمعادة ، ومن شب على شيء شاب عليه .

ولما كان للمرأة كل هذا الاثر في تربية الطفولة داخل اسرتها او خارجها ، كان لابد من العناية بتكوينها تكويناً راقياً ، والعمل على جعلها قدوة صالحة واسوة حسنة ، وذلك لا يتم الا بتعليمها ما تكون به المربية الفاضلة ، وتربيتها تربية اسلامية حسنة ، والاستفادة مما وهبها الله من عاطفة رقيقة لئلا قلبها ونفسها بالايمان والخير ، حتى تفدى به جيلها الذي تنشئه وتربيته .

ولذلك كثيرا ما نلاحظ اولادا فاضلين مهذبين ، ثم نبحت عن سر ذلك فنعلم ان لهم اما مربية فاضلة ، تقية مهذبة ، وان لم يكن ابوهم على مثل ذلك ، ونلاحظ اولادا فاسدين منحرفين ، ثم نبحت عن سر ذلك فنعلم ان لهم اما منحرفة فاسدة ، وقد يكون لهم آباء صالحون فاضلون . فلا عجب بعد كل هذه الموجبات لاصلاح المرأة علما وخلقا حتى تكون مربية فاضلة داخل اسرتها وخارجها ضمن المجتمع السائى الكبير ان نجد الرسول صلوات الله عليه يأمر النساء ان يجتمعن اباما محددة اجتماعات خاصة بهن ويأتينهم ويعلمن . فقال رسول الله صلوات الله عليه ، (اجتمعن يوم كذا وكذا) .

ولما كانت النساء المسلمات في الصدر الاسلامى الاول متلفات لمعرفة امور دينهن ، وتبين حلول مشكلاتهن الخاصة فقد تبادلن للاجتماع الى مجالس الرسول الخاصة بهن ، فاجتمعن ، فاتاهن النبى صلى الله عليه وسلم في المواعيد المحددة فعلمهن مما علمه الله ، فبين لهن ما بين ، وسالنه عن مسائل تتعلق بخصائصهن ، واجابهن صلوات الله عليه .

ولما كان في صحابييات الانصار جريثات في السؤال عما يتعلق بأحوال النساء وخصائصهن اثني عليهن الرسول صلى الله عليه وسلم في احدى المرات اذ دعا لهن بالرحمة فقال : « رحم الله نساء الانصار لا يمنعن حياؤهن ان يسالن عن امور دينهن » .

توجيه خاص من الرسول صلوات الله عليه الى النساء :

فكان مما خصهن به من توجيه قضية لها في واقع حياة المرأة اثر كبير ، الا وهى ما تتعرض اليه من الحزن الشديد على ما تفقده وتقدمه بين يديها من اولادها .

انها قضية الموت ، قضية القضاء والقدر التى لا يستطيع قوة مهما بلغت ان تتدخل فيها او تغير من واقعها شيئا ، وهى ابتلاء محزن شديد الواقع على النفوس كلها ، لكنه على نفس الام اشد وقعا ، واكثر ايلاما .

ومعلوم في حكمة الشريعة وفلسفة الدين ان الابتلاء بالمصائب يحمل في داخله نعمة تكثير السيئات ، ورفع الدرجات ، وزيادة الحسنات ، ولما كانت المصيبة بالموت من اكبر المصائب في الدنيا كان الاجر بالصبر عليها والرضا بقضاء الله فيها من اعظم الاجر ، وبخاصة من تكون مصيبتها به اكبر . الا وهى الام ، فكيف بهذه المصيبة اذا تكررت في حياة الانسان مرتين او اكثر ان الآخر بذلك ينمو وينمو حتى يكون حجابا لصاحبه من النار ، اى مكفرا لخطيئاته وسيئاته التى يستحق عليها شيئا من عذاب النار دون الخلود فيها ، لان

حصول الأجر على المصائب مشروط بأن يكون المصاب مسلماً مؤمناً راضياً بقضاء الله غير متسخط عليه فيما يجرى به مراده .

ولذلك خصهن الرسول بخطابه فقال لهن :

(ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد الا كانوا لها حجاباً من النار) .

وهنا طمعت امرأة من الحاضرات مجلس الرسول الخاص بالنساء ، فقالت على سبيل الاستفهام : « واثنين ؟ » ولعلها كانت ممن قدم بين يديه الى الآخرة ولدين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (واثنين) على سبيل الإيجاب .

وقوله صلى الله عليه وسلم (تقدم) دون ان يقول يموت لها أو يؤخذ منها أو نحو ذلك ، يشير الى معنى التسليم لله والرضا بقضائه ، وعدم التسخط عليه ، لأن ما يقدم الشيء انما يقدمه بحسب العادة عن رضا وتسليم ، بخلاف من ينزع منه الشيء نزاعاً ، أو يفضب منه غضباً ، أو يسرق منه سرقة ، فان ذلك يفضبه ويسخطه حتى يكون منه ما لا يكون ممن يقدم الشيء بنفسه .

ولما كان الموت اخذاً لا تقدماً كان الرضا والتسليم به بمثابة التقديم ، ولا يمنع من ذلك ما يقع في القلب من الحزن الشديد ، وما يظهر في العين من البكاء ، لانها عاطفة لا يمكن دفعها ، وتأثر لا يملك الإنسان رده ، ولا يعارض الرضا والتسليم بما يجرى به القضاء والقدر ، فحينما توفي للرسول صلوات الله عليه ابنه ابراهيم قال : « ان القلب ليحزن وان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا : انا لله وانا اليه راجعون » فلم يكن حزن قلبه وبكاء عينه معارضا لتسليمه ورضاه بقضاء الله وقدره .

(د) ما يستفاد من الحديث :

- ١ - الجراحة الأدبية عند المسلمات في الصدر الأول .
- ٢ - رغبة الصحابيات بالعلم وسعيهن الى معرفة امور دينهن .
- ٣ - اهتمام الاسلام بتعليم المرأة حتى تكون عضواً صالحاً في المجتمع الاسلامي ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتحسن القيام بمسئوليتها في الحياة من عمل وخلق وتربية فاضلة لمن تشرف على تربيتهم .
- ٤ - مشروعية تخصيص العالم الموثوق مجالس لتعليم النساء وموعظتهن ،

- تكون بعيدة عن الخلوة المحرمة ، وبعيدة من أسباب الفتنة .
- ٥ - عظم اجر التي تصاب بموت ولدين لها فأكتر ، الى حد ان يكون ذلك مكفرا لها جميع سيئاتها حتى يكون حجبا لها من النار .
- ٦ - حكمة الرسول صلوات الله عليه في اختيار الموضوعات التي تناسب النساء في المجالس التي عقدها لهن .
- ٧ - بلاغة الرسول وابعازه في المقام الذي يناسبه الایجاز ، واطنابه في المقام الذي يناسبه الاطناب .
- ٨ - قول الرسول (واثنتين) جوابا لسؤال المرأة بعد ان نص في كلامه السابق على ان التقديم لثلاثة من الولد ، يحتمل أن يكون ماذونا بذلك مسبقا ، او ان يكون نزل عليه الوحي بذلك ما بين سؤال المرأة واجابتها ، او ان يكون العدد لامفهوم له ، وانما راى الرسول حالة خاصة عند بعض النساء الحاضرات فتص عليها ، ولما سئل عما دونها اجاب بالایجاب ، وربما لو سئل عن ولد واحد لاجاب بالایجاب أيضا ، والله اعلم .

الحديث السابع

عن أبي بشر قبيصة بن المخارق - رضي الله عنه - قال :
 تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأل فيها ، فقال :
 (أقيم حتى تأتيننا الصدقة فأنمر لك بها) ثم قال : (يا قبيصة
 إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له
 المسألة حتى يصيبها ثم يمسيك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت
 ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، أو قال :
 سيداداً من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من
 ذوي الجباة من قومه لقد أصابته فاقة ، فحلت له المسألة ،
 حتى يصيب قواماً من عيش ، أو قال : سيداداً من عيش ،
 فما سواهم من المسألة يا قبيصة سخط ، يأكلها صاحبها سخطاً) .

رواه مسلم

(١) ترجمة راوى الحديث :

- ١ - هو ابو بشر قبيصة بن المخازن بن عبد الله الهلالى البصرى .
 - ٢ - صحابى وفد الى النبى صلى الله عليه وسلم من البصرة ، وروى عنه .
- (ب) اللغة :

١ - **تحملت حمالة** : الحمالة بفتح الحاء ما يتحملة الانسان عن غيره من دية او غرامة ، كان يقع قتال او خصام بين فريقين فيصلح انسان ذات بينهم على مال فيتحمله ، ويلتزمه على نفسه ، والتحمل هو ان يحمل الحمالة عنهم على نفسه ، ويسال الناس فيها .

وتقول لغة : حملت به حمالة اذا كفلت به .

٢ - **اسال فيها** : يقال لغة سألته سؤالاً ومسئلة بمعنى استعطيته اياه ، واشتهرت المسئلة بمعنى استجداء المال ، ومن ذلك يسمى الفقير سائلاً ، وجمعه سؤال . واصل السؤال طلب الشيء فالسؤال عن العلم طلب بيانه ، والسؤال عن الحادثة طلب الاخبار عنها ، وسؤال المال طلب اعطائه وهكذا .
و (فى) من قول قبيصة : (اسال فيها) :

اما ظرفية ، اى اسال رسول الله المال فى شأن اعطائى مقدار الحمالة التى تحملتها ، والظرفية هنا مجازية .

واما سببية ، وهى التى تاتى للتعليل ، اى اسال رسول الله المال بسبب للحمالة التى تحملتها .

وكل من الظرفية والسببية من معانى (فى) كما هو معلوم عند النحاة .

٣ - **الم حتى تاتيئنا الصدقة** : اى حتى تاتيئنا الزكاة ، لان من تحمل الحمالة يدخل فى عموم الفارمين المنصوص على انهم من مستحقى الزكاة فى القرآن الكريم .

واصل الصدقة ما يعطى للفقراء ابتغاء وجه الله ، وتطلق على الزكاة المفروضة ، كما تطلق على صدقة التطوع .

٤ - **حتى يصيبها ثم يمسك** :

يصيبها : اى يجدها ويحصل عليها ، يقال اصاب الشيء اذا وجدته وحصل عليه .

يمسك : اى يسكت عن المسألة ، تقول : امسكت عن الكلام اذا سكت .

٥ - **أصابته جائحة اجتاحت ما له : الجائحة : المصيبة العظيمة التي**
تحل في مال الإنسان فتستأصله كله ، يقال : أصابهم سنة شديدة اجتاحت
أموالهم ، وجاحتها .

٦ - **قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش :**

قواما : بكسر القاف ويجوز فتحها ، هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال
ونحوه ، وقوله : من عيش يبان للمراد من القوام هنا .

سدادا : بكسر السين ويجوز فتحها ولكن الكسر أفصح ، هو ما تسد
به حاجة المعوز ، وقوله أو قال : سدادا من عيش شك من الراوى .

٧ - **من ذوى الحجج :** أى من أصحاب العقل ، فالحجج : العقل والعطنة
وجمعه أحجاء .

٨ - **السحت :** بضم السين ، هو الحرام الذى لا يحل كسبه من المال ،
سمى بذلك لأنه يسحت البركة ، أى يذهبها ، وأصل السحت مصدر سحت
إذا قشر الشيء قليلا قليلا حتى استأصله ، والسحت أيضا العذاب .

(ج) الشرح :

مقدمة :

خلق الله الناس ويجعل في مناكب الأرض وخبائباها أقواتهم وأرزاقهم
وسائر أسباب رفاهيتهم ورغد عيشهم ، ومنحهم القدرة على السعى والعمل ،
وربط بها تحصيل ما يث لهم في مناكب الأرض وخبائباها ، وقال لهم بمنطق
الفطرة وبلسان الشريعة : **(فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقها)** (١) فالعمل
هو الوسيلة الفطرية المنطقية لاكتساب الرزق وتحصيل أسباب العيش .

وقد جعل الفاطر الحكيم طاقة الفرد على الكسب والاستثمار في الحالات
الطبيعية العادية أكثر من حاجاته الخاصة به ، فهو يستطيع بطاقته ان
يكتسب ويستثمر أكثر من حاجات عيشه ورفاهيته التى لا أصراف فيها
ولا تبذير وذلك ليدخر لنفسه بعض ما يزيد عن حاجته في أوقات كسبه
وسعيه ، وليؤدى بقسم آخر واجبه نحو المجتمع الإنسانى الذى يشاركه في
العيش والرزق والرفاهية على هذه الأرض ، وليقوم بوظيفته الجماعية
بوصفه واحدا من هؤلاء الشركاء ، فيقدم قسما مما يزيد من حاجته من
كسبه لمستحقى ذلك بحسب فلسفة العيش الأقوم للإنسانية على هذه
الأرض ، وطبق نظام التكافل الجماعى الذى شرعه الله لمباداه .

وذلك لأن الإنسان لا بد من أن يمر في مرحلة الطفولة وهي فترة يمجز فيها عن الكسب فلا بد له من كافل يسمى ليقدّم له رزقه ، ويمر في أواخر عمره بمرحلة الشيخوخة التي تقمده عن العمل فلا بد له من كافل يسمى ليقدّم له رزقه وحاجاته ، كما أنه قد يتعرض في أيام شبابه إلى العجز عن العمل فلا بد له من كفالة .

والجماعة بحاجة إلى تقاسم الأعمال في الحياة ، ومنها ما يؤدي فيه الفرد خدمة ضرورية للدين أو الدنيا ، للأسرة الصغيرة أو المجتمع الكبير ، فكان على المتخصصين بالكسب واستثمار الأرزاق أن يقدموا للمتفرغين للقيام بالخدمات الأخرى التي لا بد منها ما يحتاجون إليه ضمن نظام التكافل والتعاون في الحياة .

وهنا تبدو فلسفة العيش في نظام الإسلام بأروع ما يمكن أن تبدو فيه فلسفة ما في الدنيا ، فالقادرين على العمل مأمورون بالسعي لاكتساب رزقهم من الطرق التي شرع الله وأذن ، وطرق اكتساب الرزق كثيرة ، منها ما هو استثمار واستنتاج ، ومنها ما هو تصنيع وتحويل ، ومنها ما هو خدمة خاصة أو عامة ، وقد أذن الله باكتساب الرزق عن أية طريق من هذه الطرق ، ما لم يكن في العمل الذي يباشره مكتسب الرزق عدوان على حق غيره ، أو أضرار بالفرد أو بالمجتمع ، أو بسياسة الدولة الإسلامية ، أو مخالفة لأصل من أصول الدين أو حكم من أحكامه مما يمس العقيدة أو العبادة أو الخلق أو نظام الجماعة ، أو خدمة في شيء من ذلك أو معاونة عليه .

والمتفرغون عن العمل لمصلحة غيرهم ، أو لمصلحة تقاسم المسؤولية داخل الأسرة مكفونون في نظام الإسلام بالنفقة الواجبة التي فرضها الله على طائفة من القادرين ، فالمرأة متفرغة بحسب الأصل لحمل المسؤولية الداخلية في الأسرة ، لذلك فإن نفقتها على ولي أمرها واجبة في نظام الإسلام .

وأما العاجزون عن العمل فإن كان في أسرهم أغنياء بكسبهم أو بما عندهم من مال ممن قرر الله في دينه قيام نظام التكافل بينهم ، فإن نفقتهم تجب على هؤلاء الأغنياء من أسرهم ، وإن لم يكن في أسرهم أغنياء بكسبهم أو بما يملكون وجب على المجتمع كله أن يكلفهم ، ومن أجل حل مشكلة هذا القسم شرع الله نظام الصدقة المفروضة وغير المفروضة .

ثم إذا تأملنا في تفصيل هذه الخطوط العريضة التي أوردناها وجدنا أن الإسلام قد حل مشكلة الحاجة في المجتمع الإنساني بأبسط حل وأحكمه ،

فهو على تطبيقى يناسب مختلف المجتمعات الإنسانية دون تعقيد ولا عدوان ، ولا تحاسد ولا تحاقد ، ووجدنا أنه لا مجال فيه للمسألة واستجداء المال إلا لطالب حقه من الزكاة المفروضة وهم من نص عليهم هذا الحديث الذى نعالج شرحه ونبين معانيه .

سؤال قبيصة المال من أجل الحماله التى تحملها :

يقول هذا الصحابى عن نفسه : انه قد تحمل حمالة فأتى رسول الله يسأل فيها ، أى التزم فى سبيل اصلاحه بين فريقين مختصمين من قومه أن يدفع من ماله ما يحل به عقدة خلافهما ، فهو بهذا يدخل فى قسم الفارمين الذين يستحقون ما غرموه من اموال الصدقة ، اخذنا من قوله تعالى : (**أما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والفارمين وفى سبيل الله وابن السبيل**) (١) .

ولما سأل رسول الله فيها قال له الرسول صلوات الله عليه : (**أقم حتى تأتينا الصدقة فانهم لك بها**) أى بمقدار الحماله التى تحملتها ، ودل قول الرسول هذا على أن من تحمل حمالة يدخل فى ضمن المستحقين الذين يدفع لهم الصدقة ، أى الزكاة ، وإذا ففتشنا عنه فمن الاصناف الثمانية المذكورين فى الآية وجدناه من صنف الفارمين .

ومن عظيم حكمة الرسول صلوات الله عليه أنه لم يدع هذه الحادثة تمر دون أن يعطى فيها بيانا شاملا يحدد فيه اصناف الناس الذين تحمل لهم المسألة ، وهى استجداء اموال الصدقة ، ردعا للذين تحدثهم نفوسهم باستجداء الصدقات طمعا واستكثارا بدون أن يكون لهم حق شرعى بها فى نظام الاسلام ، لأن اخذ اموال الصدقات دون استحقاق شرعى عدوان على المستحقين ، وظلم لا يأذن الله به ، ومكسب حرام يسحت آكله حتى يستأصله ويهلكه .

اصناف الناس الذين تحمل لهم المسألة :

اما اصناف الناس الذين تحمل لهم المسألة فثلاثة بينها الرسول صلوات الله عليه فى هذا الحديث بيانا تاما ، وهى كما يلى :

الصنف الاول : (رجل تحمل حمالة فطلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك) فالفارم له أن يسأل حتى ينال مقدار الالتزام الذى التزمه فى حمالته ،

فإذا ناله وجب عليه أن يمسك عن المسألة وليس له حق في أن يأخذ ما زاد عليه .

الصف الثاني : (ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال ، سدانا من عيش) .

وبدخل هذا الصنف ضمن الفقراء والمساكين الذين نصت عليه الآية ، فهو في الأصل رجل غني بماله ، ولكن أصابته مصيبة اجتاحت ماله ، فأصبح فقيرا ذا حاجة ، فحلت له المسألة ، ولكن الشارع هنا لا يأذن لهذا الرجل بأن يستمر في المسألة حتى يعرض مقدار ما اجتبح من أمواله أو يزيد عليها ، وإنما يأذن له بأن يسأل حتى ينال من أموال الصدقات ما يكون فيه الكفاية بالمعروف دون زيادة ولا استكثار ، وإن كان أقل مما اجتبح من ماله بكثير ، لأنه ليس المفروض أن الصدقات ستعيده إلى ما كان عليه من غنى ، ولكن المفروض أن تسد بها حاجة عيشه وعيش أسرته ، وهو ما أشار إليه الرسول بقوله : (حتى يصيب قواما من عيش) أو قوله : (حتى يصيب سدانا من عيش) .

الصف الثالث : (ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : لقد أصابته فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدانا من عيش) .

وبدخل هذا الصنف أيضا ضمن الفقراء أو المساكين الذين نصت عليهم الآية ، والفرق بين هذا الصنف والصف الثاني أن الفقر الذي أصاب هذا الصنف بعد سابق غنى فقر مستور ترافقه بحسب العادة شبهة الاحتيال والكذب ، لذلك احتاج إلى شهادة ثلاثة من ذوى الحجا من قومه العارفين به ، يشهدون له بأنه قد أصابته فاقة ، بخلاف الصف الثاني فإن الجوائح في العادة ظاهرة لا تخفى ، ويبعد أن يكون معها احتيال أو كذب ، ومتى كان مدعيها محتالا أو كاذبا فلا بد أن ينكشف حاله بسرعة وينقطع به حبل الكذب لذلك لم يلزمه الرسول بأن يكون معه شهادة من ذوى الحجا من قومه ، وكذلك " : الأول فإن من يتحمل الحمالة لابد أن يكون ذا وجهة في قومه و ب شهرة ، وما تحمله من حمالة يكون في العادة أمرا مشهورا لا حاجة فيه إلى شهادة .

وحكم من أصابته فاقة كحكم من أصابته جائحة ليس له أن يسأل زيادة على ما يصيب به قواما من عيش له ولا أسرته .

وانهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه في بيان الأصناف الثلاثة بوعيد من يتجاوز حدود الله فيما أحل من المسألة فقال : (فاما سواهن من

المسألة يا قيضة سحت يأكلها صاحبها سحتا) نكل ما ينال عن طريق مسألة غير مشروعة مال سحت ومكسب حرام، ولم يكتف الرسول بقوله : (سحت) بل أكد ذلك بقوله : (يأكلها صاحبها سحتا) إشارة الى ما في كلمة السحت من معنى الاستئصال والعذاب .

اما بقية الاصناف الثمانية المذكورة في آية : (**انما الصدقات للفقراء ..**) فهم اما داخولون في واحد ممن تحمل لهم المسألة بموجب هذا الحديث ، واما غير مستحقين بذاتهم ان يأخذوا من الصدقات وانما اذن الله للحاكم المسلم بان يعطيهم منها رعاية لمصلحة المسلمين العامة ، لا ان يسألوا هم من اموال الصدقة بوصفهم مستحقين .

وذلك لان العاملين على جباية الصدقات موظفون يأخذون اجورهم على اعمالهم ، وللحاكم ان يدفع لهم هذه الاجور من اموال الزكاة ، واما المؤلفه قلوبهم فليسوا اصحاب حق اساسي في اموال الزكاة لتأليف قلوبهم على الاسلام حتى يطالبوا بها ، وانما اذن الله للحاكم المسلم اذا رأى في اعطائهم مصلحة للمسلمين ان يعطيهم من اموال الزكاة ، واما المجاهدون في سبيل الله فهم اما فقراء او موظفون او متبرعون ، فان كانوا فقراء سألوا باسم الفقر ، وان كانوا موظفين بالاجر فمطأؤهم مثل عطاء العاملين عليها ، وان كانوا اغنياء متبرعين فللحاكم ان يعطيهم دون سؤال منهم ، واما ابن السبيل فهو منقطع فقير او اصابته جائحة والله اعلم .

(د) ما يستفاد من الحديث :

١ - تحريم استجداء اموال الصدقات الا لاحد اصناف ثلاثة وهم :
(أ) الفارمون ، وهم يأخذون مقدار ما التزموه فقط ثم يمسكون عن المسألة .
(ب) المصابون بالجوائح ، وهؤلاء يأخذون من الصدقات ما يسدون به عيشهم وعيش أسرهم .

(ج) المصابون بالفاقة ، وهؤلاء عليهم ان يقدموا شهادة ثلاثة من عقلاء قومهم بانهم قد اصابتهم فاقة ، ثم لهم ان يأخذوا من الصدقات ما يسدون به حاجة عيشهم وعيش أسرهم .

٢ - الاموال التي يأخذها السائلون بدون حق اموال سحت ، يأكلونها حراما فيه الهلكة والعذاب .

٣ - الأسلوب النبوي الرفيع في تصيد المناسبات لتبليغ أحكام الله وشرائعه .

٤ - بلاغة الرسول صلوات الله عليه في استيعاب الأقسام بأسلوب موجز رفيع ، في فقرات محكمة دقيقة التعبير كأنها مواد قانونية اجتهدت طائفة من ذوى الاختصاص القانوني في صياغتها وأحكام مبيها ، مع مزج الأسلوب التربوي ضمن البيان القانوني ، إذ أثار المخاوف من عقوبة كسب المال الحرام في آخر كلامه بقوله : (يأكلها صاحبها نحتا) .

الحديث الثامن

عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
أَتَى بِمَالٍ أَوْ سَبِيٍّ فَقَسَّمَهُ ، فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا ، فَبَلَغَهُ
أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ أَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ (أَمَا
بَعْدُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدْعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ
إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ
مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ ، وَأَكُلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ
مِنَ الْغِنَى وَالْخَبِيرِ ، مِنْهُمْ عَمْرِو بْنُ تَغْلِبَ) قَالَ عَمْرِو بْنُ تَغْلِبَ :
فَوَاللَّهِ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - خَيْرَ النَّعَمِ .

رواه البخاري

(١) . ترجمة راوى الحديث :

ما جاء في ترجمته :

- ١ - هو عمرو بن تغلب النمرى ، (من النمر) .
- ٢ - صحابى اصله من قرية من قرى البحرين تسمى : (جوالى)
- ٣ - روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه الحسن البصرى .

(ب) اللفظة :

- ١ - **أتى بمال أو سبى** : شك من الراوى الذى روى عن عمرو هل قال عمرو : (بمال) أو قال : (بسبى) .

والسبى هنا هو المسبى من العدو ، تقول : سبى العدو سبياً وسبياء اذا أسره ، فهو سبى ، والأنثى كذلك سبى بغير هاء ، ويقال فيها سببية أى مسبية ، وعلى كل فالمال الذى جأه ليس من قبيل أموال الزكاة أو الصدقات التى تاتي باسم الفقراء ، وإنما هو من قبيل الأموال العامة التى يكون حق التصرف فيها راجعاً الى الرسول صلوات الله عليه ، ثم الى خلفائه من بعده ، حسب المصلحة العامة التى تقضى بها ادارة أحوال المسلمين وسياستهم الرشيدة .

- ٢ - **فبلغه أن الدين ترك عتبوا** : أى الدين ترك عطاءهم عتبوا .
عتبوا : يقال عتب عليه بفتح التاء يعتب ويعتب من باب ضرب ونصر عتباً وعتاباً اذا وجد عليه فى نفسه ولامه ، ويكون العتب عادة مع الحب والاحلال ، فالرجل يعاتب صاحبه وصديقه أو من يجله ، ولا يعاتب عدوه أو من يكرهه .

٣ - **فحمد الله وأثنى عليه** :

الحمد اللفظى هو الثناء باللسان على الصفات والأفعال الحمسة ، فقول الراوى ثم أثنى عليه يفهم منه أن الرسول صلوات الله عليه بعد أن أطال عبارات الحمد لله جاء بعبارات الثناء عليه ، وإن كان مؤدى كل من الحمد والثناء واحداً .

٤ - **أما بعد فوالله** :

أما : حرف شرط ، و (بعد) قائم مقام شرطها ، والفساء من (فوالله) واقعة فى جواب الشرط ، والأصل فى هذا الاستعمال وما يشبهه : مهما يكن

من شيء بعد ما سبق فوائده ، و (بعد) مبنية على الفهم لأنها قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه .

٥ - **وَادَعَ الرَّجُلُ** : أى أترك الرجل فلا أعطيه ، وهذا الفعل يستعمل منه المضارع والأمر ولا يستعمل منه العرب الماضى الذى هو ودع ولا المصدر الذى هو الودع إلا نادرا ، ويكتفون باستعمال ترك تركا ، وهذا الفعل مثل فعل يذر وذر فلا يقال فيه أيضا وذر ولا وذرا . ومن النادر قول الرسول صلى الله عليه وسلم (**ليستهين القوام عن ودعهم الجعومات أو ليختمن على قلوبهم**) أى عن تركهم إياها .

٦ - **لَا أَرَى فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ :**

الجزع : يفتحين الضجر وعدم الصبر وفعله من باب قرح يفرح والجزوع هو من كان كثير الجزع .

الهلع : شدة الجزع عند الشر ، وشدة الحرص عند الخير ، قال تعالى : **أَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (١)** وفعله من باب فرح ، يقال : هلح بهلع هلمسا وهلوعا فهو هلع وهلوع . أى يعطيه الرسول لما يرى في قلوبهم من القلق والاضطراب وعدم الصبر ، وشدة الحرص ، والطمع بتحصيل المال ، فهو بذلك يؤلف قلوبهم لتمكين الإيمان فيها ، حتى لا يكون ما في طبعها من الجزع والهلع صارفا لهم من الخير لو تركوا فلم يعطوا .

٧ - **وَأَكَلُوا الْقَوَامَا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْفَنَى وَالْخَيْرِ :**

أكل : بكسر الكاف مضارع وكل بفتح الكاف فهو من باب ضرب يضرب ، تقول : وكلت امرئ إلى فلان أى الجأته إليه واعتمدت فيه عليه .

من الفنى : المراد غنى النفس وهى القناعة ، قال صلى الله عليه وسلم : (ليس الفنى عن كثرة العرض ولكن الفنى غنى النفس) .

والخير : كلمة جامعة لكل أنواع الخير التى يمكن أن تتصف بها القلوب ، منها الإيمان والعفة والرضا عن الله والرسول وعدم الحسد وما إلى ذلك .

٨ - **حَمَرُ النَّعَمِ :**

حمر : بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر ، أما حمراء فجمعها حمراوات .

النعم : الإبل ، وقد يطلق على الإبل والبقر والغنم ، والإبل الحمر هي أصبر الإبل على الهواجر ، والعرب تقول : خير الإبل حمرا وصهبها ، أي شقرها لأن الصبغة هي الشقرة ، يقال : بعير أصهب أي أشقر .

(ج) الشرح :

مقدمة :

إن قائد الجماعة - أميراً كان أو رئيساً أو ملكاً أو نبياً - لا بد أن يعترضه في سياسته للجماعة مشكلات مهما عدل وراعى المصلحة الفضلى ، وساس جماعته بحكمة بالغة ، وذلك لأن أشد ما في الوجود وأعقده معالجة النفوس الإنسانية .

وهذا الحديث يبين سياسة الرسول الحكيمة في قيادته العظيمة ، أمام إحدى المشكلات التي تترضى إليها القيادات ، أنها مشكلة التصرف بما تحت يد القائد من أموال أو مناصب أو أمارات بحسب المصلحة التي تملئها السياسة الحكيمة الرشيدة ، بنية تحقيق غاية إسلامية ، وهدف عام أمثل للجماعة ، بعيد عن الأغراض الخاصة للقائد أو لأقاربه وحاشيته .

مال أو سبي يؤتى به إلى الرسول فيقسمه :

مال يؤتى به إلى الرسول صلوات الله عليه ، وليس هو من أموال الصدقات حتى يوزع على الفقراء بالعدل حسب حاجاتهم ، وإنما هو من الأموال التي يكون للقائد حق التصرف بها في مصلحة الإسلام وجماعة المسلمين ، ونظراً إلى أنه لم تتكامل بعد لجماعة المسلمين دولة محكمة الإمارات والادارات حينئذ ، وإنما لم تزل في دور نشوئها الأول ، فقد كانت سياسة الرسول صلوات الله عليه أن لا يدخر مالا عاماً ، وأن يبادر إلى تقسيمه على المسلمين بحسب المصلحة التي يراها ، لأن ذلك أدى إلى تأليف قلوبهم على الله ، لا على أموال يرقبون مدخراتها ويطعمون فيها ، وأدى إلى تدريبهم جميعاً على البذل والعطاء كلما حزب جماعة المسلمين أمر ، واعتبار جميع ما يملكونه هو الصندوق العام للدولة الإسلامية التي بدأت ثلاثتها تظهر ، وبدأت نبتتها تزهو .

نظر الرسول فرأى أن مصلحة الإسلام وجماعة المسلمين تقضى في تلك الفترة بأن يعطى اقواماً ويترك آخرين ، وهذا مما له حق التصرف به حسب المصلحة التي تترجح لديه في سياسته وقيادته كما أذن الله له ، فأعطى رجالاً رأى أن المصلحة تقضى بأعطائهم لأصلاح قلوبهم وتأليفها على الخير والهداية ،

وترك رجالا لنفاذ ما عنده ، وثقة بما في قلوبهم من القناعة والإيمان والرضا من الله والرسول .

بلغة أن الذين تركهم فلم يعطهم عتبا ، وهذا يظهر المشكلة ، وقد كان من المرتقب أن تظهر ، ليس لأن الذين ترك عطاهم يستشفون إلى المسأل امعين بالاستكثار منه ، ومنهم من لو دعى إلى تقديم جميع ما عنده لقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاة الله ، ولكن لتوهم أن العطاء مرتبط بالترتيب في المحبة ، فمن اعطاهم الرسول أحب اليه من الذين لم يعطهم ، وهم يتنافسون جهدهم في اغتنام مرتبة الصف الأول من محبة الرسول لهم .

وامام هذه المعارضة في طريق سياسة الرسول وقباده الحكمة كان لابد من حسمها بمنتهى الحكمة ، وبالدواء الشافي لعوارض المشكلة ، والمزيل لأسبابها .

خطبة الرسول في حل مشكلة ما بلغه من عتب :

وقف الرسول في أصحابه خطيبا فحمد الله بعبارات الحمد ، وأطال النفس في ذلك ، ثم أثنى عليه بعبارات الشاء وأطال النفس في ذلك ، ثم قال : (أما بعد) ودخل مباشرة في الموضوع الذي قصده في خطبته ، وأوضح في كلامه ما هو الدواء الشافي لما وقع في نفوس الذين ترك عطاهم من عتب ، فقال مقسما بالله مؤكدا كلامه بأبلغ صور التأكيد : (**فوالله أتى لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الفنى والخير**) وخص الرسول بكلامه رجلا ممن ترك فقال : (**منهم عمرو بن تغلب**) وهو راوى الحديث .

فكانت سياسة الرسول وحكمته في هذا أن أصلح قلوب ذوى الجزع والهلع ، بما اعطاهم من مال ، وأصلح نفوس ذوى العتب بما منحهم من تكريم ، وبما أفصح لهم من حب ، وبما كشف لهم من الغاية التي قصد إليها في كل من عطائه وتركه .

وفي مناسبات متكررة أكد الرسول صلوات الله عليه لأصحابه هذه الغاية التي بينها في هذا الحديث ، منها قوله : (**أتى لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكره الله في الناس**) .

ويدل على أن العائنين كان عتبهم تنافسا على المرتبة الأولى من محبة الرسول صلوات الله عليه بناء على توهمهم أن العطاء دليل زيادة المحبة لا طمعا

دالال ولا حسدا ، وإن كلام الرسول قد تناول مشكلة نفوسهم من أسبابها فازالها وأزال عوارضها ، قول عمرو بن تغلب (فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم) ، لأنه لما علم أن تخصيص الرسول في عطائه قد كان لاصلاح قلوب من اعطاهم ، وذلك ما تدعو اليه المصلحة الاسلامية العامة ، وأن من تركهم أحب الى رسول الله من الذين اعطاهم ، زال كل ما في نفسه من عتب ، وأحس بأنه قد نال عطاء أكبر بكثير من كل عطاء دنيوى آخر ، فهو لا يحب أن يكون له بدل كلمة الرسول هذه حمر النعم كلها ، ومن كان عنده ذلك كان أكثر الناس غنى بكرم مال عند العرب ، وبخاصة إذا خصص الرسول اسمه بالذكر فقال (منهم عمرو ابن تغلب) وفي هذا التخصيص ثناء عليه عظيم بما في قلبه من القناعة والإيمان والرضا وسائر صفات الخير .

(د) ما يستفاد من الحديث :

- ١ - لعائد الامة في نظام الاسلام أن يتصرف في ادارة الاموال العامة ضمن حدود المصلحة الاسلامية وحدود مصلحة المسلمين .
- ٢ - على رئيس الدولة في نظام الاسلام أن لا يحايى الأحياء أو الأقرباء على حساب المصلحة الاسلامية العامة ، أو مصلحة جماعة المسلمين .
- ٣ - من المصلحة الاسلامية التي تستدعى بلل الاموال في سبيلها ما من شأنه اصلاح قلوب بعض الأفراد ، وتأليفها على الخير ، وتمكين الإيمان فيها ، وطرده نوازغ الشيطان عنها .
- ٤ - سياسة الرسول الفضلى ، وحكمته المثلى ، في المبادرة الى مداواة قلوب أتباعه متى نابها شيء .
- ٥ - جواز الثناء العلنى على طائفة عامة من الناس أو على شخص بعينه لمصلحة دينية ، وائر ذلك في مداواة ما قد يملق في النفوس من وساوس الشيطان ونزغاته .
- ٦ - ينبغى للقائد أن يكون بقطاً يتحسس ما يتهامس به أتباعه من ورائه ، ليبادر الى تدارك الأمور قبل أن تستحفل ، عملاً بالحكمة القائلة : (خذ الأمر بقوابله) .
- ٧ - نفاذ نظر الرسول في معرفة خصائص نفوس أتباعه ، وتربية كل منهم بما يناسب فطرته وميوله ودوافعه الخاصة به .

الحديث التاسع

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ : « إِنْ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّفْسُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ
الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ : يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ
لَا يَجِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ
يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ
بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ »

ثُمَّ قَالَ : (لِعَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى
لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى
كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ

أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْعَذَابِ ثُمَّ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ)

ثُمَّ قَالَ : دَ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ
عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلَتَأْخُذْنَ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ
أَطْرًا ، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا ، أَوْ لَيَضُرِبَنَّ اللَّهُ يَاقُوتَ
بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ لَيَنْفَعَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَّكُمْ .

رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن

(١) ترجمة راوى الحديث :

- ١ - هو ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل ، وهو هذلى ويلتقى نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مدركة بن الياس .
- ٢ - صحابى جليل كان من أوائل من أسلم بمكة ، قيل : وكان سادس من دخل فى الاسلام .
- ٣ - هاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها ، وكان صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أى كان يحمل له نعله حينما يخلعه .
- ٤ - قال له النبى صلى الله عليه وسلم : انك غلام معلم ، وأخى الرسول بينه وبين سعد بن معاذ .
- ٥ - قال ابن مسعود : أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة .
- ٦ - توفى بالمدينة قبل عثمان .

(ب) الفقرة :

١ - ان اول ما دخل النقص على بنى اسرائيل :

النقص : المراد منه النقص فى الدين عقيدة وشريعة المؤدى الى النقص فى الدنيا والآخرة ، أخذنا مما جاء فى الحديث من تصوير واقع النقص الذى أصابهم .

على بنى اسرائيل : هم ذرية نبى الله يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام ، قالوا : وكان اسمه اسرائيل ولقبه يعقوب ، والله اعلم .

٢ - انه كان الرجل يلتقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يهل لك :

يلتقى : على وزن يفعل ، ماضيه لقي من باب فرح يفرح .

اتق : على وزن (اتسع) من اتقى : وأصل الكلمة او تقى يوتقى على وزن افتعل يفتعل قلبت الواو التى هى فاء الكلمة تاء وادغمت بناء الافتعال ، بدليل قولهم فى المصدر وقاية ، وأصل التقوى جعل النفس فى وقاية من أسر مخوف .

دع : على وزن (عل) بحذف فاء الكلمة التى هى الواو ، لانهما من ودع بودع أودع ثم حذفت تخفيفا فصارت الكلمة يدع فى المضارع ودع فى الأمر ،

وقد سبق الكلام على هذا الفعل وأن ماضيه ومصدره متروكان في الاستعمال إلا ما جاء من ذلك نادرا .

يحل : يكرس الحاء على وزن (يفعل) وماضيه حل على وزن (فعل) فهو من باب ضرب ، وأصل الكلمة (يحلل) ، ومعنى لا يحل لك ، أى لا يجوز لك ، أما حل يحل بضم الحاء فهو من باب نصر ، تقول : حل بالمكان يحل إذا نزل فيه ، وتقول : حل العقدة يحلها إذا فكها .

٢ - أن يكون أكيله وشربه وقصيده :

على وزن (فعمل) في الثلاث ، أى مصاحبا له في الأكل والشرب والتعود ، وصيغة فعمل هنا بمعنى مفاعل .

٤ - ضرب الله قلوبهم ببعضهم بعضى :

هو كتابة عن القاء التناثر والخلاف والعداوة فيها ، جزاء لهم بضد ما قصدوه من تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن سكوت أهل الحق من انكار الباطل إنما يكون محافظة على مودات المبطلين ، فيجازيهم الله بأن يلقي بينهم العداوة والبغضاء بأسباب أخرى ، ولو جهروا بالحق وأقاموه لأنابهم الله بأن يجمع عليهم القلوب فتحبهم وتعظمهم .

٥ - « لمن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم » : لمن : على البناء للمجهول ، واللمن هو الطرد من رحمة الله ، وأنما استحقوا اللعن بسبب ما انتهوا إليه من الكفر ، لذلك جاء بالموصول وصلته اشعارا بالسبب .

وقوله تعالى : (على لسان داود وعيسى بن مريم) مع إيراد فعل اللعن بالبناء للمجهول يشير إلى أن لعنتهم قد كان فيها أنزل الله على داود وعلى عيسى ابن مريم ، وهما كتابا الزبور والإنجيل والله أعلم .

٦ - « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » :

أى ذلك اللعن وما انتهوا إليه من الكفر قد كان بسبب انتشار العصيان والعدوان فيهم ، المتسبين عن تركهم فريضة التناهى عن المنكر ، فبست هذه البدايات التى أدت إلى تلك النهايات .

عصوا : على وزن (فعوا) يحذف لام الكلمة وأصلها (عصاوا) التقى فيها ساكنان ، فحذف الأول لأنه من بناء الكلمة ، ولم يحذف الثانى ، لأنه قد جىء

به لغرض ، ولو حذف لم يوجد ما يدل عليه ، فصارت عصوا ، وبقيت الفتحة على الصاد دليلا على الألف المحذوفة . والعصيان هو مخالفة الأمر .

يعتدون : على وزن (يفتنون) بحذف لام الكلمة وأصلها (يفتعلون) لأن أصلها من اعتدى يعتدى ، ولما أضيفت واو الجماعة إلى يعتدى صارت يعتديون ، ثم استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الدال قبلها فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء لأنها من بناء الكلمة إلى آخر التعليل الذي سبق في عصوا ، والاعتداء هو الظلم وتجاوز حدود الحق .

يتناهون : على وزن (يتفاعون) بحذف لام الكلمة وأصلها (يتفاعلون) لأن أصل الفعل من تنهى يتناهى ، ولما أضيفت واو الجماعة إلى يتناهى صارت (يتناهون) وضمة الرفع مقدرة على الألف ، فالتقى ساكنان فحذفت الألف لأنها من بناء الكلمة كما سبق .

والمعنى : كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه .

منكر : المنكر هو كل أمر قبيح ينكره الشرع ويحرمه ، وينكره العقل الصحيح والذوق السليم ، فكان هذه الأصول لا تعرفه ، لأنها تحرمه وتقبّحه ، أو تنفر عنه ولا تتلاءم معه .

لبئس : لبئس فعل جامد غير متصرف يؤتى به للدم والتوبيخ .

٧ - « ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون » :

يتولون : على وزن (يتفعون) بحذف لام الكلمة ، وأصلها (يتولون) التلقى ساكنان الألف وواو الجماعة فحذفت الألف لأنها من بناء الكلمة كما سبق . ومعنى (يتولون الذين كفروا) يجعلونهم أولياء لهم أي نصراء وأحباء ، فيستنصرون بهم على أخوانهم من المؤمنين ، ويحبون طريقهم لمشاكلتهم لهم في ارتكاب الآثام ، والانغماس في العصيان والعبدان . وفي هذا عرّس اللون من ألوان عصيانهم وعدوانهم ، أو أن عدوانهم أدى بهم إلى موالاة الكافرين ، وبذلك قدموا لأنفسهم أعمالا سيئة فكانهم قدموا لأنفسهم سخط الله عليهم وخلودهم في العذاب ، فبئس ما قدمت لهم أنفسهم .

٨ - « ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون » (١) :

وفي هذا بيان لعله العلل وأصل الداء الذي أوصلهم الى اتخاذ الكافرين اولياء الا وهو عدم كمال ايمانهم بالله وبالنبي وبما انزل اليه من عند الله ، ولو كانوا يؤمنون بأركان الايمان هذه ما اتخذوهم اولياء ولكن تناقص الايمان في قلوبهم اتمر كثرة الفساق في جماعتهم ، فشاكلت اعمالهم اعمال الكافرين فتقاربوا معهم واستحلوا مجالسهم فاستحبوا طريقتهم ، فاستنصروا بهم على اخوانهم فخسروا اصل ايمانهم .

٩ - كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتدخلن على يد الظالم وتأطرنه على الحق اطرا وتقصرنه على الحق قصرا :

لتأمرن : على وزن (لتفعلن) اصلها لتأمرونن تنونات ثلاث ، الاولى نون الرفع فنون التوكيد الثقيلة ، وقد حذفت نون الرفع لتوالي الامثال فصارت لتأمرون ، فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الساكنة الاولى فحذفت الواو وبقيت الضمة على الراء دليلا عليها ، ومثلها الافعال التالية : (لتأخذن - لتأطرن - لتقصرن) .

اما (لتنهون) فهي على وزن (تنفعون) لان اصلها (لتنهاون) حذفت الالف لالتقاء الساكنين فصارت (لتنهون) ثم حذفت نون الرفع لتوالي الامثال فصارت (لتنهون) بسكون الواو والنون الاولى من نوني التوكيد الثقيلة ، فحركت الواو بالضمة وبقيت ولم تحذف لانها لو حذفت لاشتبه الفعل بالمفرد دون أن يوجد دليل على واو الجماعة فصارت (لتنهون) والمراد من الأخذ على يد الظالم منعه من الظلم ومحاسبته ومعاقبته عليه بالعدل .

ومعنى لتأطرنه على الحق اطرا : لتعطفنه ولتحننه على الحق ، وأصل الاطر هو ان تأخذ بطرف الشيء فتعطفهما وتحننهما الى بعضهما ، ومنه الاطار لانه يدور بمطף طرفيه المتباعدين حتى يجتمعا في دائرة . وفعل اطر : من باب ضرب ونصر ، تقول اطره يأطره ويأطره .

ومعنى لتقصرنه على الحق قصرا : لتلزمه طريقته ولتردنه اليه ، تقول : قصرت ابني على طاعتي اذا رددته اليها وألزمته بها ، وهو من باب نصر ، تقول : قصرته اقصره .

(ج) الشرح :

مقدمة :

من اهم الواجبات التي تصان بها الجماعات عن أن ينتشر فيها الفساد : ويستشرى فيها الشر ، ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، انه اول

مسؤولية يجب على جماعة المسلمين أن تضطلع بها في نطاقها الداخلي ، وهو في هذا النطاق الداخلي شبيه بركن الجهاد في سبيل الله في النطاق الخارج عن حدود جماعتهم .

فالمسلمون إذا كانوا على مستوى اسلامهم كانت عين كل فرد في جماعتهم رقيب على ما يحدث في صفوفهم من خلل ، وفي افرادهم من فساد أو انحراف ومخالفة لأوامر الله ونواهيه ، وللسان كل فرد فيهم ناصح أمين حكيم أمر بالمعروف ناه عن المنكر ، وهم جميعا متعاونون على رفع المنكر ودفعه وإزالة الشر وأسبابه ، والأخذ على يد الظالم وعقابه ، بسلطان الجماعة ، طبق أحكام شريعة الله لعباده . ومن أجل ذلك نجد الاسلام يعلن مسؤولية المسلمين الكبرى أمام هذا الركن من الأركان التي تصان بها التطبيقات الإسلامية ، ضمن جماعة المسلمين ، وينذرهم بالخطر العظيم الذي ينزل فيهم إذا تهاونوا بالقيام به كما أمر الله .

وبسبب تطبيق هذا الركن جعل الله أمة محمد خير أمة أخرجت للناس فقال تعالى : **(كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَعْلَمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (١)** .

ونظرة شاملة في النصوص الإسلامية تبين لنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل فرد من أفراد المسلمين ذكراً كان أو أنثى كبيراً أو صغيراً ، ولكن كل منهم يتحمل من المسؤولية على مقداره من العلم بالدين ومن القدرة على الحكمة المطلوبة فيه لدى القيام بهذا الواجب ، ومن الهبة الربانية التي حياه الله إياها ، من سلطان أو بيان في قلم أو لسان ، تكل انسان داخل أسرته ، أو في مركز عمله مسؤول عن القيام بهذا الواجب في حدود ما يعلم من شريعة الله .

أما القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة فينبغي فيها أن يكون من يضطلع بها متحققاً بشروط لا بد من توافرها في كل من يتسلم توجيهها عاماً من هذا القبيل ، ويمكن تلخيص هذه الشروط بما يلي :

(١) أن يتفقه في الدين بنسبة حسنة حتى لا يأمر بمنكر وينهى عن معروف جهلاً منه وهو بحسب أنه يحسن صنأه .

(٢) أن يتأدب بأداب الاسلام ويتدرب على استعمال الحكمة في قيامه بمهمته ، عملاً بقول الله تعالى : **(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) (٣)** حتى لا يسوء إلى الاسلام بدعوته أو بطريقته وأسلوبه .

(١) آل عمران الآية ١١٠

(٢) النمل الآية : ١٢٥

(جـ) أن يلتزم تطبيق ما يأمر به ، ويكف عما ينهى عنه ، حتى لا يكون قوله منافيا لعمله ، فيكون قدوة سيئة ، أو محلا لتندر الناس به ، وحتى لا ينطبق عليه قول الله تعالى لبني اسرائيل : (**أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون**) (١) وقوله تعالى : (**لم تقولون ما لا تفعلون** - كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (٢) .

هذا ، ونحن الآن امام حديث عظيم من كلام الرسول صلوات الله عليه ، يبين لنا أهمية هذا الركن الذي يجب على جماعة المسلمين أن يظطلعوا به ، ومدى الخطورة التي تهددهم إذا أهملوه أو تخلوا عنه ، وقد جاء الحديث مقسما على ثلاث مراحل :

الرحلة الأولى : عرض واقع تاريخي لامة ذات شأن في تاريخ الشرائع السماوية ، ألا وهم بنو اسرائيل .
الرحلة الثانية : الاستشهاد بنص قرآني على هذا الواقع التاريخي لهذه الامة .

الرحلة الثالثة : الانتقال الى ما يجب على المسلمين أن يفعلوه مستفيدين من العبرة التاريخية التي سلفت في بني اسرائيل ، حلران يصيبهم ما أصابهم ، وذكرى بان سنة الله في عباده لا تتغير مهما اختلفت الأمم والعصور .

وفيما يلي تفصيل هذه المراحل اخذا من الحديث الذي نحن في سدد شرح معانيه وتدبر مرامييه .

اول ما دخل النقص على بني اسرائيل :

لقد سبق ان جمل الله بني اسرائيل مفضلين على العالمين ايام حملهم شرائع الله ورسالاته اذ كانت غالبية الشعوب وثنية كافرة بالله وبانعمه عليها ، ثم دخل على اجيالهم المتتابعة النقص في الدين والدنيا ، وانتشر فيهم الفساد ، راستشرى فيهم الشر ، حتى اصابتهم لعنة الله والمرسلين وضرب الله عليهم الدلة ، فسيئت وجوههم ، وشئتوا وقتلوا تقتيلا .

وللغة والاعتبار يجب دراسة الأسباب التي ادت بهم الى هذا المنحصر السحيق بمد ذلك المجد الشامخ الذي كانوا فيه ، وهنا يكشف لنا الرسول صلوات الله عليه السبب الاول الذي أطلق شرارة الشر الاولى في جماعتهم ، فسرت نارها حتى امت على كل صلاح وخير ومجد لهم فاكلته فقال رسول الله

(١) البقرة الآية ٤٤

(٢) الصف الآية ٢ ، ٣

صلى الله عليه وسلم : (ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقي الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من القدر وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشربه وقيمه) .
وفي هذا بين الرسول صلوات الله عليه ان مبادئ النقص الذي أصاب بني اسرائيل في امور دينهم وامور دنياهم قد كان يتركهم فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويعلم مقاطعتهم مرتكبي المعاصي ، وذلك أنهم كانوا اذا وجدوا واحدا منهم على اثم ومعصية وعظوه اول الامر ونصحوه وذكروا له حكم الله ، فاذا لم يتعظ ولم يرتدع عن اثمته تهاونوا في امره ، واغضوا عنه محافظة على مودته ، واستمروا على حالهم معه ، فلم يهجروه في الله ، بل آكلوه وشاربوه وجالسوه ، كانه لم يرتكب حراما ولم يفعل اثاما ، وهذا بالطبع يؤدي في المجتمعات الى انتشار المعصية ، حتى تكون امرا مألوفاً معتاداً ، ومتى أصبحت امرا معتسدا لم تجد من ينكرها ، بل ربما أصبح الحرج من فعلها امرا معيباً ، وجموداً مشيناً ، ومشاراً للازدراء والسخرية ، وبذلك يعم الفساد ، وتنتشر الزان المعاصي ، لانه متى حصل السكوت عن واحدة منها فانتشرت سرت عدواها الى المعاصي الاخرى ، وما تزال تنتشر كما تشتعل النار في الهشيم حتى تفقد الامة كل مقوماتها الدينية العملية ، ثم ينتقل ذلك الى اصول العقيدة فتقتلعها من جذورها ، وتنسفها رياح الشهوات حتى لا تبقى في المجتمع منها شيئاً ، فاذا ظهر فيهم ناصح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين لهم ما وصلوا اليه من واقع سييء ازدروه واحتقروه ، ثم اذا لع عليهم صابراً محتسباً ضاقوا به ذرعاً فاعتدوا عليه بالضرب او السجن او القتل ، ثم تستحق هذه الامة بما وصات اليه من فساد ان يحل عليها سخط الله وعذابه .

وما كان السكوت عن المعصاة بسبب المحافظة على موداتهم ، ورغبة بعدم قطع الصلات معهم فإن الله يعاقب الامة بالشئ نفسه الذي سكنت عن انكار المنكر من اجله ، فيلقى في قلوب افرادها العداوة والبغضاء ، وهذا ما كشفه الرسول صلوات الله عليه بقوله : (فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض) .

وحينما يشند الخلاف في الامة ويستحكم الشقاق في صفوفها ، يتلمس كل فريق منهم الانصار من غيرها ، فلا يجدون الا الذين كفروا يوالونهم ، ويستنصرون بهم على اخوانهم لم لا يفعلون ذلك ! وقد تشاكروا معهم في الاعمال ، وتماثلوا معهم في كثير من الماديات والمفاهيم ، واستحبوا مجالسهم على مجالس المؤمنين ، وانسوا بمخالطتهم ومدخلتهم ، ووجدوا عندهم مرتما

سهلا للشبهات المحرمة ، بعيدين عن نقد ناقد أو اعتراض معترض . ثم لا تتم لهم النصرة التي يطلبونها من الذين كفروا على اخوانهم الا بتنازلات كثيرة من مبادئهم ومساومات كثيرة على عقائدهم وكراماتهم ، فيقدمونها الى اوليائهم زاعمين ان الضرورة هي التي املت ذلك عليهم ، ومتى كان منهم ذلك وقع عليهم سخط الله وحلت عليهم لعنته ، وسلموا انفسهم للشياطين تستهويهم وتستحوذ عليهم ، ثم اهلكهم الله في الدنيا وسلمهم كل معونة وعز ومنعة ، واعد لهم في الآخرة عذابا هم فيه خالدون ، وهذا ما اوضحته الآيات العظيمة التي استشهد بها الرسول مبينة ما اصاب بنى اسرائيل ، وهي قوله تعالى :

(لمن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما تخلدوا هم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون) .

وفي هذه الآيات نرى سلسلة من السيئات التي تتابعت في بنى اسرائيل حتى استحق الذين كفروا منهم اللعن من الله على لسان داود وعيسى ابن مريم . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون ، فنشأ من ذلك انتشار العصيان فيهم ، ثم انتشر فيهم الظلم والعدوان ، ولا بد ان يكون مع الظلم والعدوان شقاق وخلاف وعداوات في الأمة ، تؤدي بكثير منهم الى موالاته الذين كفروا ، ولهذه الموالات ذبول تنتهي بسخط الله والخلود في العذاب ، ولدى البحث عن السبب الرئيسى الاول الذى يهون على الأمة اتخاذ الكافرين اولياء لهم ، نجده تناقص الايمان بالله والنبي وما انزل اليه حتى يكون منعما أو شبيها به أو قريبا منه ، وما سبب تناقص الايمان الى هذا الحد الا انتشار الفسق والعصيان في الأمة ، ووقوف حركة الصيانة لآخلاقها واعمالها ومبادئها بانعدام واجب التأمير بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ على يد الظالم والزام المنحرفين بالاستقامة على صراط الله .

استخلاص العبرة :

ولما وصل الرسول في عرض الواقع التاريخي الذى اصاب بنى اسرائيل المآل الذى 'راده' ، واستشهد عليه بالنص القرآنى ، ووجه المسلمين الى الاستفادة من العبرة قال :

(كلا والله تاتمرن بالمعروف وتنتهون عن المنكر وتأتاخطن على يد الظالم وتأتاخترنه على الحق أطرا ، وتقتصرنه على الحق قصرا ، او ليغفرن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم ليعلمكم كما لعنتم) .

فحمل بذلك المسلمين المسؤولية الجماعية في صيانة المجتمع المسلم من الانحراف ، وذلك بالقيام بركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والأخذ على يد الظالم ، وردمه عن ظلمه ، وعقابه عليه بموجب احكام الاسلام ، والعمل على عطف كل منحرف ، ولفه في دائرة الجماعة بمختلف وسائل التربية والتوجيه والالزام ، حتى لا يشذ عن جماعة المسلمين ، واحاطته بمختلف الوسائل التربوية والالزامية لقصره على الحق ضمن دائرة الجماعة .

ثم يبين لهم انه لن تكون نتيجتهم باحسن مما وصل اليه بنو اسرائيل اذا تخلوا عن مسؤوليتهم هذه وخالفوا امر الله ، وذلك بان يضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، فيدخل الى صفوفهم الخلاف والشقاق ، ويهيئهم داء العداوة والبغضاء ، ثم تتسلسل فيهم السيئات حتى ينتهي بهم الامر الى ان تحل عليهم لعنة الله كما حلت على بنى اسرائيل .

ومن يتأمل في الواقع الاليم الذي وصلت اليه الامة الاسلامية وبخاصة العرب منهم في هذه الفترة من تاريخهم يتخوف عليهم تخوفا بالغا من النهاية المخزية التي تنتظرهم ما لم يراجعوا دينهم ، فان عصا الية من عصي التاديب الالهية قد أصابتهم في هذا العصر على يد الامة التي سبق ان حلت عليها لعنة الله وضربها الله بالدلة والمسكنة وهذه العصا الربانية اندار خطير بالعاقبة الوخيمة التي ستحل فيهم ما داموا على ما هم عليه من تنكر لشرائع الله . وتهاون بمسؤوليتهم التي تصون دينهم واخلاقهم ومجدهم الذي منحهم الله اياه بسبب كونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله .

(د) كما يستفاد من الحديث :

- ١ - التأمير بالمعروف والتناهي عن المنكر مسؤولية كبرى تقس على جماعة المسلمين صيانة لآخلاقهم واعمالهم وعقائدهم عن الانحراف وتنكب صراط الاسلام في عقائده وشرائعه ومبادئه واخلاقه وآدابه .
- ٢ - السبب الرئيسي في النقص الذي اصاب بنى اسرائيل انما هو تركهم ركن التأمير بالمعروف والتناهي عن المنكر والتهاون فيه .
- ٣ - ترك هذا الركن يؤدي الى انتشار المعاصي ، وانتشار المعاصي يؤدي الى انتشار الظلم والعدوان ، وهذا بدوره يؤدي الى داء التبغاض والتخالف

والشقاق ، والآخر أيضا يؤدي الى موالة الكافرين على المؤمنين ، ثم تتسلسل الشرور حتى يحل الكفر محل الايمان ، فتستحق الامة سخط الله وعذابه ولعنته .

٤ - سنة الله في عباده لن تتغير فما اصاب بنى اسرائيل سيصيب امة محمد اذا فعلت مثل افعال بنى اسرائيل .

٥ - لا تقتصر مسؤولية الامة على مجرد التأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللفظي بل لا بد من اتخاذ جميع الوسائل الحكيمة التي من شأنها ان تردع الظالم ، وترد المنحرف ، وتصور الملزم بسياج من المراقبة والتوجيه المستمرين حتى لا يخرج عن دائرة الاستقامة .

٦ - من وسائل التربية الاسلامية في ردع الاثم عن ائمة هجره في الله ومقاطعته وعدم مؤاكلته ومشاربته ومجالسته .

٧ - روعة الاسلوب التربوي النبوي بعرض التحليل التاريخي ، ثم بالاستشهاد عليه ، ثم باستخلاص العبرة منه ، ثم بتوجيه النصيحة بعد استخلاص العبرة .

الحديث العاشر

عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
قَالَ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ : (يُؤْتَى بِالرَّجُلِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا
يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرِّيحِ ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ :
يَا فُلَانُ مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟
فَيَقُولُ : بَلَى ، كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأَتِيهِ) .

رواه البخاري ومسلم

(١) ترجمة روى الحديث :

- ١ - هو أبو زيد أو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى .
- ٢ - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحبه وابن حبه ، لم يعرف غير الاسلام لانه ولد بعد البعثة وعاش في كنف الرسول .
- ٣ - استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر فلم ينفذ حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعثه أبو بكر الى الشام وكان عمره حينئذ (١٨) سنة وقيل (٢٠) سنة .
- ٤ - سكن مدة في قرية من قرى دمشق اسمها (المرة) ثم انتقل الى المدينة فمات بها سنة (٥٤) وقيل سنة (٥٨) او (٥٩) وقد بلغ عمره نيفاً وستين سنة .

(ب) القصة :

١ - فتدلق اقتاب بطنه :

فتدلق : الاندلاق خروج الشيء بسرعة وتتابع ، يقال : اندلق السيل على القوم أى هجم متدفقا سريعا ، واندلقت الخيل أى هجمت متتابعة متدافعة سريعة .

اقتاب بطنه : أى امعاء بطنه ، والاقتاب جمع مفردة قتب وكتب بكنز القاف وسكون التاء ويفتحهما .

ولفظ البطن مذكر ، وحكى أبو عبيدة أن تأنيثه لغة .

٢ - فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى :

الرحا : مؤنثة اللفظ ، وهى الحجر العظيم الذى يطحن به ، ، والف الرحا تكتب بالياء وتكتب بالالف ، لأن أصلها متردد بين الياء والواو ، تقول : رحيت الرحى أى عملتها ، وتقول رحوت الرحى أيضا ، وتثنية رحا رحوان ورحيان ، وجمعها أرح وأرحاء .

٣ - يا فلان ما لك ؟

فلان وفلانة : كتابة عن الذكر والأنثى من الناس وهما معرفتان فإذا كتبت بهما في غير الناس قلت الفلان والفلانة بالالف واللام .

ما لك ؟ : يعنى أى شيء كائن لك حتى صرت من اهل النار ؟ .

٤ - فيقول : بلى :

بلى : حرف جواب ، ولا تأتي إلا بعد نفى ، وتفيد ابطاله فتجعل المنفى مثبتا ، سواء اكان النفي مقترنا باستفهام او غير مقترن به .

ولا يصح استعمال حرف (نعم) في مواقع (بلى) لان نعم حرف جواب لتحقيق ما جاء قبلها وتصديقه ، موجبا كان او منفيا : لا لابطاله بخلاف بلى فانها لا بطلاله كما ذكرنا .

(ج) الشرح :

عرفنا في شرح الحديث السابق ما يجب على من يتصدى لهمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل عام من تحمل بالشروط الاساسية التي يجب توافرها في كل داع الى الله قائم في الناس على تنفيذ شرائعه بالحكم والسلطان ، او بالامر والنهي والوعظة ، او بالفتوى والقضاء ، وهى :

اولا - ان يكون عالما متفهما فيما يثبته في الناس من علم او فتاوى او قضية ، وعارفا بحكم الله فيما يأمر به او ينهى عنه .

ثانيا - ان يستعمل الحكمة فيما يأمر به او ينهى عنه ، ويقتدى في دعوته وتأديته رسالته بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ويعمل بقوله تعالى : (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) فيسلك كل الاساليب التربوية الحكيمة التي من شأنها ان تحجب بدين الله والتزام شرائعه .

ثالثا - ان يتحلى بالفضائل الخلقية - ويقوم في نفسه بتطبيق ما يعظ الناس به ، ويجعل من نفسه قدوة حسنة بالتزامه شريعة الله ، وبعده عما حرم - وسبقه الى كل فضيلة ، وتنافسه في كل عمل مبرور .

وهذا الحديث يعالج هذا الشرط الثالث بأسلوبه البياني الرائع ، اذ يكشف ان يتصدى لهمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مخلا بشرط العمل بالمعروف الذي يأمر الناس به : والحمد عن المنكر الذي ينهاهم عنه صورة واقع العذاب الاليم المخزى الذي يلاقه يوم القيامة في النار .

انه بسبب سوء عمله وبسبب مخالفة افعاله لأقواله يستحق العذاب في النار ، فيؤتى به يوم القيامة ، تأتي به ملائكة العذاب « فيلقى في النار »

قدفا مشينا مهينا ، فيصطدم بما فيها اصطداما عنيفا مهشما للمظام ، شاقا للبطن « فتندلق اكتاب بطنه » الذي اكل فيه الأموال باسم الدين ، وحشاه في الدنيا حشو الجسمين ، وتعاطم به تعاطم المترفين ، فيطير صوابه ، ويتعاطم عذابه ، وتترأب عليه الذلة « **الفيءور بها كما يدور الحمار في الرحى** » فراا مما يلاقه من عذاب ، ولكن أين المفر ؟ انه يفر فيجد نفسه يدور فيعود الى المكان الذي فر منه ، ويرى الناس الذين كانوا يشاهدونه في الدنيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وهم منغمسون في معاصيهم غير مكتثرين بموعظة ولا تذكير ، وقد كان يتعاطم عليهم بفضل العلم وبفضل التقوى التي يرائي الناس بها ، فينال الخزي ، فيخفض رأسه وينمض عينيه ، فتكون صورته في كل ذلك كصورة الحمار الدائر في الرحى ، بدورانه وذلته وأغماض عينيه ، ولكن الناس الذين كانوا يرونه في الدنيا أعظا مرشدا يعجبون لأمره ، فيأتون اليه « **فيقولون: يا فلان مالك ؟ ! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر** » اذ كنت عالما بالحلال والحرام ، متصديا مهمة التوجيه العام ، والأمر بوجوه الخير والنهي عن وجوه الشر ، « **فيقول : بلى ، كنت أمر بالمعروف ولا آتية ، ونهى عن المنكر وآتية** » . ان هذا العذاب هو نتيجة المقت الرباني الذي يحل بالذين يقولون مالا يفعلون ، قال الله تعالى :

« يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » (١) .

اعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء ..

(د) ما يستفاد من الحديث :

١ - يجب على الداعي الى الله ان يكون متجليا بما يدعو الناس اليه من قول وعمل .

٢ - عذاب الذي يخالف اوامر الله ونواهيه - وقد جعل من نفسه داعيا الى الله وقودة للناس في اقواله وأعماله او منحه الله ولاية تتصل باقامة دينه - أشد من عذاب غيره ، لأن مسئوليته في الدنيا أكبر من مسئولية غيره اذ المسئولية تناسب مقدار المنحة .

٣ - الأسلوب النبوي الرائع المتضمن عرض المطلوب في صورة مشهد حي بلغت النظر ، ويؤثر في النفس ، وقد انضم اليه الحوار الذي يحكى الواقع الذي سيكون نكاته واقع كائن .

٤ - التربية بوسيلة الترهيب من العواقب الوخيمة .

تم بعون الله تعالى وتوفيقه

فهرس

المصحة	الموضوع
٢	تقديم
٥	منهاج المستوى الثاني
٧	القسم الأول : معلومات عامة حول القرآن الكريم
٧	الفصل الأول : التعريف بالقرآن . نزوله . قراءاته . موضوعاته
٩	التعريف بالقرآن الكريم
٩	نزول القرآن
١٢	ترتيب القرآن
١٥	موضوعات القرآن
١٦	ظاهرة الوحي
١٩	البحث عن آية أو موضوع في القرآن
٢١	الفصل الثاني : ثبوت القرآن . جمعه أعجازه
٢٣	ثبوت القرآن
٢٩	مقارنة بين ثبوت القرآن وثبوت غيره من الكتب
٣٢	جمع القرآن
٢٩	أعجاز القرآن- الأعجاز البياني
٤٣	الأعجاز النفسى
٤٩	الأعجاز العلمى
٥٥	القسم الثاني : تفسير سورة الرعد
٥٧	المجموعة الأولى من آيات السورة
٨٧	المجموعة الثانية من آيات السورة
١٢٩	المجموعة الثالثة من آيات السورة
١٧٧	القسم الثالث : معلومات عامة حول السنة والإجماع والاجتهاد
١٧٩	تعريف السنة
١٨٠	مراتب السنة
١٨٣	تدوين السنة
١٩٢	مكانة السنة

الصفحة	الموضوع
١٩٥	الإجماع
١٩٦	الاجتهاد
١٩٧	القياس
١٩٩	القسم الرابع : دراسة لطائفة من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
٢٠١	الحديث الأول
٢٠٩	الحديث الثاني
٢١٧	الحديث الثالث
٢٢١	الحديث الرابع
٢٢٩	الحديث الخامس
٢٤٣	الحديث السادس
٢٥١	الحديث السابع
٢٥٩	الحديث الثامن
٢٦٥	الحديث التاسع
٢٧٧	الحديث العاشر

طابع جامعة الملك عبدالعزيز

Bibliothèque Alexandrina

0507648

ردمك : X- ١١- ٦-

٠٦-٢٢٦-٠

مساحي جامعة الملك عبد العزيز